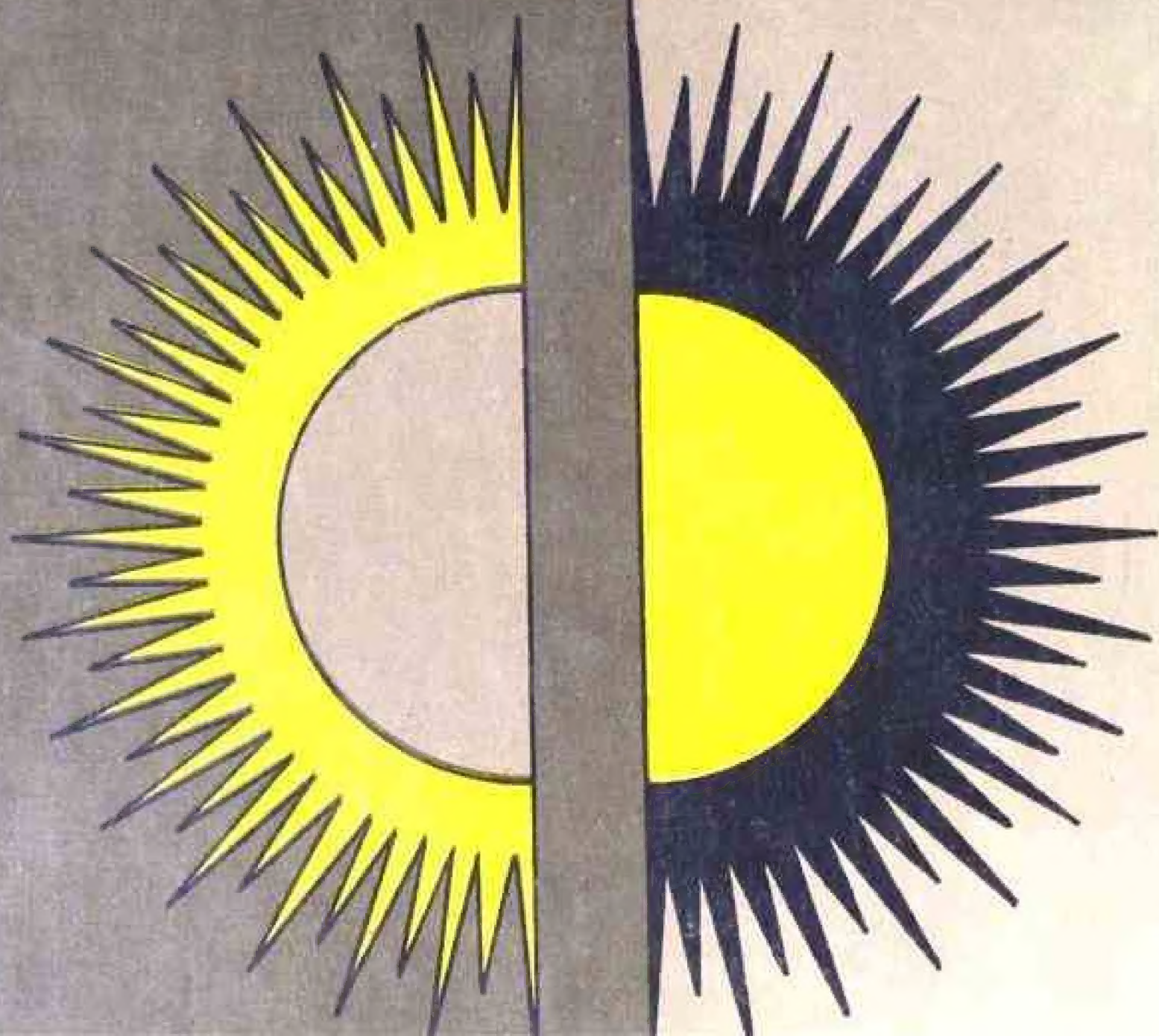

اردو ادب میں احتجاج

عتیق احمد

اُردو ادب میں احتجاج

ابتداء سے انیسویں صدی تک

عتیق احمد

E.Books

برقی کتب

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں، مزید اس طرح کی شاندار، مفید اور
نایاب برقی کتب کے حصول کے لیے ہمارے
وٹس ایپ گروپ میں شمولیت اختیار کریں

ایڈمن پیسلر

عبداللہ عتیق : 0347-8848884

صدرہ ظہر : 0334-0120123

صنیر سیالوی : 0305-6406067

مکتبہ عالیہ، لاہور

مقوق اشاعت محفوظ

پہلا ایڈیشن : ۱۹۸۷ء

اردو ادب میں احتجاج

عتیق احمد

ناشر محمد جمیل انبی
کتابت : حاجی محمد یونس
مطبع : فیضی
پتہ : شکر پور لاہور
قیمت : ۳۵ روپے

مکتبہ عالیہ افس : ایک روڈ
شوروم : اردو بازار
لاہور

فہرست

پس منظر

سترہویں صدی

۹

سترہویں صدی کا مغل ہندوستان ۔
سماجی زندگی ۔ ۔ معاشی صورت حال
سیاست ۔ زبان و ادب

۲۔ اٹھارہویں صدی ۔ نصف اول

۳۰

۱۔ ایسٹ انڈیا کمپنی
نئے تجارتی تعلقات کا اثر سماجی زندگی پر
کمپنی کے عزائم اور ریشہ دوانیاں ۔

اجارہ داریوں میں وسعت ۔ جنگ پلاسی
معاشرہ اور ادبی صورت حال ۔

آخری نصف صدی ہر قی کتب

جنگ پلاسی کے بعد کمپنی اور مغل حکمرانوں
کے درمیان کشمکش ۔

کمپنی کی اندرونی معاملات میں دخل اندازی
بنگال میں کمپنی اور معاشرتی اصلاحات

ابتدائی اثرات ۔ چھاپہ خانے ۔ ٹائپ ۔
اخبارات کا اجراء ۔ رام موہن رائے کا

اصلاحی پروگرام۔ بنگال کا جدید معاشرہ اور ادب

۳۔ انیسویں صدی۔ نصفِ اول

۱۴۷

۱۔ کمپنی کی سیاسی چالیں۔ مغل حکمرانوں ،
مذہبی اداروں، مغل اور کمپنی کی ملازم
انواج میں ردِ عمل۔

اس دور پر کارل مارکس کے خیالات اور پیش گوئی

ب۔ ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی

۱۵۶

مغل عہد کا خاتمہ

ادبی ردِ عمل۔ غالب۔ فغانِ دہلی کی شاعری۔ داستانِ غدر

نصفِ آخر

۱۶۳

برطانوی حکومت کا قیام۔ اصلاحات کا دوسرا دور۔

نئے معاشی اقدامات۔ جدید معاشرہ کی جھلکیاں

مرسید احمد خاں کا اصلاحی پروگرام۔

نئے علوم کی تدریس۔ نئے خیالات

علمی اور ادبی سرگرمیاں۔

۴۔ اختتامیہ

۱۸۷

۵۔ کتابیات

۱۹۱

ان سب بے باک اہل قلم کے نام جو میسرے دنیا
میں مزاحمتی اور احتجاجی ادب تخلیق کر رہے ہیں۔

E.Books

برقی کتب

WhatsApp Group

مصنف کی دوسری کتب

- ۱۔ استفادہ (تنقیدی مضامین) مکتبہ ارشدنگ - پشاور
- ۲۔ مضامین پریم چند (ترتیب بمع مقدمہ) انجمن ترقی اردو پاکستان (کراچی)
- ۳۔ مثلث (ناولٹ عزیز احمد) (ترتیب و مقدمہ بہ اشتراک) میری لائبریری۔ لاہور۔
- ۴۔ اردو ادب میں احتجاج (جلد اول) مکتبہ عالیہ - لاہور

زیر طبع

- ۵۔ سماج اور ادب (تنقیدی مضامین) مکتبہ جامعہ - جامعہ نگر۔ دہلی بھارت۔

منتظر اشاعت فی کتب

- ۶۔ چینی ادب - انقلاب کے بعد۔

زیر تصنیف

- ۷۔ اردو افسانہ - بیسویں صدی میں
- ۸۔ اردو ناول - بیسویں صدی میں
- ۹۔ بیسویں صدی میں اردو ادب کے احتجاجی رویے (جلد دوم)

حرفے چند

موجودہ شکل میں آنے سے پہلے یہ مقالہ ماہنامہ 'طلوع افکار' (کراچی) میں دسمبر ۱۹۶۲ء سے دسمبر ۱۹۶۳ء تک قسط وار چھپ چکا ہے۔ ہوا یہ کہ ان ہی دنوں ماہنامہ 'افکار' (کراچی) میں ڈاکٹر حنیف فوق کا مضمون "ترقی پسند تحریک" ماضی اور مستقبل چھپا جس میں بڑے فکر انگیز سوالات اٹھائے گئے تھے۔ اس ہی حوالہ سے راقم الحروف نے بھی افکار میں ایک مضمون لکھا تھا، جس میں منجملہ دوسرے مسائل کے اشارتاً یہ بھی عرض کیا تھا کہ ۱۹۶۲ء میں شروع ہونے والی تحریک اپنے معاشرتی اور سیاسی سیاق و سباق میں تاریخی ضرورت تھی، لیکن انیسویں صدی کے نصف اول میں عصری جے چینی اور حالات سے بیزاری کے سبب جو تاثرات اور احتجاج اس دور کی شاعری نے نکار ڈکئے اور نصف اخیر میں بدلے ہوئے حالات کے تحت جو ذہنی بیداری اور روشن خیالی ادب میں منعکس ہوئی یہ تحریک اس سب کچھ کا تھوڑا بہت تسلسل بھی ہے۔ افکار میں تو یہ بحث رفیق چوہدری کے مضمون اور ایک آدھ اور مضمون کے ساتھ ختم ہو گئی۔

مولانا ذریعی پانی پتی ان دنوں طلوع افکار کے ایڈیٹر تھے؛ افکار میں اس بحث پر تعطل کے بعد انہوں نے خاکسار کو اس پر آمادہ کرایا کہ اوپر عرض کئے گئے اشارہ کو صرف اشارہ نہ رہنے دیا جائے بلکہ ایک پورا جائزہ لیا جانا ضروری ہے۔ یوں یہ

مقالہ ۱۳ قسطوں میں طلوع افکار میں چھپا۔ پھر مولانا ذاتی وجوہ کی بنا پر ملتان منتقل ہو گئے۔
طلوع افکار کی اشاعت بھی بے قاعدہ ہو گئی، مولانا کا تقاضہ بھی نہ رہا۔ بات ادھوی
رہ گئی۔

۷۴ سے ۸۶ تک بہت سے دوست یاد دہانیاں کراتے رہے کہ یہ سلسلہ مکمل
کر لیا جائے۔ کچھ نیم دلانہ فکر مندی کا اظہار ان دوستوں کی محبت کے جواب میں،
میں بھی کرتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ بہانہ بہانہ بسیار، بھی بہر حال اب کہ ۱۳/۱۴ برس گزر
چکے ہیں۔ نظر ثانی کے بعد یہ مواد موجودہ شکل میں حاضر ہے۔

جمیل النبی صاحب کی ہمت قابل داد ہے کہ وہ ادب کے قاری کے اس دورِ قحط
میں بھی خندہ پیشانی سے اشاعتِ ادب پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ اس مقالہ کی اشاعت
کے لئے میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔

عتیق احمد

۲۰ اپریل ۱۹۸۷ء

E.Books

ہرفی کتب

WhatsApp Group

سترہویں صدی کے نصف اول تک کا عرصہ مغل حکومت کے (اس وقت تک کے) تقریباً ڈیڑھ سو سالہ اور ہندوستان کی تاریخ کے اہم ترین اور مہذب ترین کا وقت ہے اس دور کے ثقافتی، علمی اقتصادی اور سیاسی احوال و کوائف پر نظر ڈالنے تو ہندوستان پر پورے مسلم دور حکومت میں ڈیڑھ سو سال (اکبر سے شاہجہان تک) کی یہ مدت اپنے نتائج کے اعتبار سے ایک الگ تھلگ اور بہت ترقی یافتہ دور کی حیثیت میں سامنے آتا ہے حکومت کے انتظام و انصرام سے لیکر علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کے شعبوں تک میں جدید ترین رجحانات اور معیشت اور اقتصادیات کے میدانوں میں استحکام، خوشحالی اور امن و امان کا دور دورہ ملتا ہے۔ شخصی حکومتوں کے پورے مسلمان دور میں اکبر، جہانگیر اور شاہجہان کی صد سالہ حکومتیں ثقافتی اور مذہبی رواداری، تعمیراتی رجحانات اور اقتصادی استحکام کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔

باری مرحوم نے اپنی کتاب "کپنی کی حکومت" کو جس تحقیقی کاوش کے بعد مرتب و تصنیف کیا ہے وہ اتنا دقیق کا نامہ ہے کہ سترہویں صدی کے وسط سے اٹھارہویں صدی کے نصف آخر تک اس سے بہتر سماجی، سیاسی اور ثقافتی تاریخ کا مطالعہ ابھی تک سامنے نہیں آسکا ہے چنانچہ مغل دور کی ان تمام کیفیات کو باری ہی کے الفاظ میں دیکھ لینا کافی ہے جن کی طرف ابھی ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔

”مغلوں کا ہندوستان“ نامی باب میں باری نے اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کے ادوار حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ”اکبر کا شمار دنیا کے بہت بڑے لوگوں میں ہوتا ہے اکبر نے ہندوستان کی مختلف ریاستوں کو مختلف قوموں کو متحد کرنے کی کوشش دینا الہی کے ایجا د کرنے سے بہت پہلے کی..... اکبر اپنے ہمراہ ایران کا فن تعمیر اور ایران کی شاعری اور ایران کی مصوری لایا، ہندوستان کو متحرک کرنے کے بعد اس نے اسے متحد کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی وہ وسط ایشیا اور ہندوستان کی علیحدہ علیحدہ دنیا کا آمیزہ ہے“ (ص ۳۲) اس دور کی علمی اور ثقافتی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے باری لکھتے ہیں: ”اکبر کے عہد حکومت میں ہندوستان کے مدرسوں میں محققات کی کتابوں کا اضافہ ہوا..... ایران سے نہ صرف ہندوستان میں فلسفہ آیا بلکہ شاعری، مصوری اور موسیقی بھی..... اکبر ہی کے عہد میں سنسکرت، عربی، ترکی اور یونانی کتابوں کے فارسی میں تراجم ہوئے۔ ہندی زبان کو بھی کافی فروغ ہوا۔ تلسی داس، سورداس اور خان خانان ہندی کے مشہور شاعر تھے۔ فن تعمیر میں بھی نمایاں ترقی ہوئی۔ فیضی کے علاوہ اس زمانے میں ملا ظہوری بڑے شاعر گذرے ہیں۔ عہد القادر بدایونی، نظام الدین اور ابوالفضل اکبری عہد کے وقائع نگار تھے۔ گلبدن بیگم کا ہمالیوں نامہ بھی اس ہی عہد میں لکھا گیا“ (ص ۵۱-۵۲)

اسی طرح سے جہانگیر اور شاہجہاں کے دور حکومت کی ترقیوں کا جائزہ لیتے ہوئے

باری نے لکھا ہے کہ جہانگیر کے عہد حکومت میں ہندوستانی مصوری کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا۔ ابوالحسن، منصور، بشن داس اور فرخ بیگ اس عہد کے بہترین مصور تھے۔ طالب آملی اور خطا حسین کلیم جہانگیری عہد کے فارسی شاعر تھے۔ جہانگیر موت کے بعد اس کا بیٹا شاہجہاں تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں بڑے بڑے نامور ہندوستانی مصور پیدا ہوئے۔ فن تعمیر نے انتہائی ترقی لی..... اس نے شہر آباد کئے۔ قلعے بنائے۔ مسجدیں تعمیر کیں... (صفحہ ۵۳) شاہجہان کا عہد حکومت پُر امن تھا: (صفحات ۵۲-۵۳)

پورے عہدِ مغل کو سمیٹتے ہوئے باری نے لکھا ہے کہ ”اتقانوں اور مغلوں کے دور میں ہندوستان نے صنعت و حرفت میں بہت زیادہ ترقی کی۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ ”صیہی جنگوں کے زمانے سے ہندوستان کی تجارت ونیس اور حبیبوا کی راہ سے یورپ کے ملکوں سے ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے لوگ خوشحال ہیں۔۔۔۔۔۔ انیسویں صدی کے آغاز تک ہندوستان صنعت و حرفت میں انگلستان سے بڑھا ہوا تھا۔ اس ہی ضمن میں باری نے اس دور کے ہندوستان کے سلسلے میں کسی انگریز کے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں ”عام انگریزوں کو سمجھنا مشکل ہے کہ ہماری حکومت سے پہلے ہندوستانی زندگی کبھی پر لطف تھی۔ کاروباری اور باہمت لوگوں کے لیے کیسی کیسی آسانیاں میسر تھیں۔ مجھے پورا پورا یقین ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کاروباری ہندوستانی نہایت آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔“

باری کے ان اقتباسات سے سترہویں صدی کے مغل ہندوستان کی سیاسی، ثقافتی، معاشی، فنی اور علمی اور ادبی فضا کے متعلق بڑی آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دور کا ہندوستان واقعا زندگی کے ان تمام شعبوں میں اپنے نہری دور میں تھا اور شخصی حکومتوں کی وہ گھٹن اور تعزیری ماحول جن کے بغیر اس قسم کی حکومتوں کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کم سے کم نظر آتی ہیں۔ عوام بالعموم خوشحال اور آزادی کی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ فنی اور علمی فضا پورے ہندوستان کے وجود میں رچی بسی ہوئی تھی مذہبی رواداری کا چلن عام تھا جس سے ایک مشترکہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت جنم لے رہی تھی۔ دربار کی سرکاری زبان فارسی تھی اور نہ صرف درباری شعراء بلکہ عوامی زندگی میں ہندو اور مسلمان سنسکرت اور فارسی پڑھتے تھے بلکہ دونوں زبانوں میں انشا پر دازی کا رواج برابر جاری تھا اکبر نے بالخصوص مذہبی میدان میں ہر مذہب اور ہر طبقہ خیال کے مذہبی عالموں کو سرکاری سرپرستی میں لیکر ایک ایسے وسیع قلب و ذہن کی داغ بیل ڈالی تھی کہ اگر شاہجہاں کے بعد کوئی دوسرا مغل حکمران بھی اس ہی وسیع النظری کیساتھ تخت نشین ہوتا (مثلاً داراشکوہ) تو مغل ہندوستان شاید اتنی تیزی کے ساتھ

رُو بہ زوال نہ ہوتا جیسا کہ اورنگ زیب اور اس کے جانشینوں کے بقیہ ڈیڑھ سو سالہ دورانِ حکمرانی میں ہوتا چلا گیا۔

اصل بات بہر حال یہ ہو رہی تھی کہ سترہویں صدی کے نصفِ آخر تک پہنچ کر مغل تختِ حکمرانی کا حصول اورنگ زیب اور ان کے بھائیوں اور بیٹوں کی ریشہ دوانیوں کی بنا پر آئندہ کے لیے سازشوں، مکر و فریب کی چالوں میں کامیابی اور ناکامی سے بندھ کر رہ گیا۔ اس صورتِ حال نے اس جمعی جہانی سلطنت کے کل پرزے ڈھیلے کرنا شروع کر دیئے جسے اکبر نے اپنی جوانی کا بہترین خون دے کر سنبھالا تھا۔ چنانچہ برصغیر کی تاریخ میں اس ڈیڑھ سو سالوں جیسا سیاسی، ثقافتی اور فکر و نظر کے انتشار کا دور اور کہیں نظر نہیں آتا۔ جگہ جگہ سازشیں دمِ قدم پر انتشار اور افسرِ افسری نے نہ صرف سیاسی نظام کو کمزور بنایا بلکہ اقتصادی اور معاشی طور پر بھی بدترین بد حالی کا دور بہادر شاہ (شاہِ عالمِ اول ۱۶۵۸ء تا ۱۶۵۹ء) کے دورِ اقتدار سے شروع ہوا تو اس کے سنبھالنے کی ابھی کوئی صورت بھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ کہنی کے مراعت یافتہ تاجروں نے وہ ہمہ جہت ادھم گردی شروع کر دی کہ آئندہ سنبھال لینے کی تمام راہیں مسدود ہوتی چلی گئیں۔

سلطنت کے اندرونی خلفشار نے بیرونی حملہ آوروں کو راہ دکھائی۔ چنانچہ اورنگ زیب کی وفات ۱۶۵۷ء کے تیس سال کے اندر ہی اندر نہ صرف ایران ملک بلکہ بنگالہ اور کرناٹک میں مرکز سے علیحدگی کی جنگیں شروع ہو گئیں بلکہ سکھوں نے بغاوتی لڑائیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ شیواجی پہلے ہی خود اورنگ زیب کی زندگی میں وسطی ہند میں مغلوں کے خلاف شورش پھیلاتا رہا تھا ہوائے ہوستے نوبت یہاں تک آپہنچی کہ ۱۶۷۳ء میں احمد شاہ ابدالی نے جوہلے پہلے حملوں کا آغاز کیا تو بارہ سال کے اندر اندر یعنی ۱۶۷۹ء تک پانچ مرتبہ ملک کے ایک سرے سے پایۂ تختِ دہلی تک لاشوں اور سروں کے انبار لگاتا چلا گیا اور ہر حملے سے واپسی پر ہندوستان کی دولت کے انبار بھی ساتھ لیتا گیا۔ پانی پت کی تیسری لڑائی ۱۶۷۹ء

بکسر کی جنگ ۱۷۶۳ء ردہیلوں سے جنگ ۱۷۶۴ء غلام قادر و ہیلہ کی تاخت و تاراج کا واقعہ ۱۷۶۹ء ان تمام واقعات و جنگ و جدل پرستزاد میں غرض شاہ دلی الہ سے منسوب ایک فقرہ کے مطابق کیفیت یہ تھی کہ "از سلطنت بجز نامے باقی نہ ماند" اور حقیقت حال یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھری پری سلطنت اپنی ہمہ گیر سیاسی سماجی اور ثقافتی روایات اور اقدار کے ساتھ ملکہ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔

اردو شعر و شاعری اور نثری ادب کے سلسلے میں ہماری تاریخ کے اس واقعہ کو بڑی حیرت سے دیکھا جاتا رہا ہے کہ ایک (یعنی شاعری) کا آغاز دوسرے (یعنی مغل دور کے سیاسی اور ثقافتی ازوال سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا ہر ہماری تاریخ کا یہ تضاد خاصہ توجہ طلب ہے لیکن ذرا سے تامل سے یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں رہ جاتی کہ عوامی سطح پر آپس کے تعلقات رسوم و رواج اقدار و روایات کی ایک رو ہمیشہ ہی سے سرکار اور دربار کے مقررہ پیمانوں اور بندشوں سے الگ چلتی رہے اور اپنے طور پر اپنے نتائج اس رو سے الگ ہو کر مرتب کرتی رہے جو خواص کے حلقوں کی پسندیدہ روایات اور ان کے تہذیبی، ثقافتی اور ادبی پیمانوں سے بڑی حد تک مختلف بھی ہوتی ہے اس صورتحال کو ان معنی میں تو بلاشبہ خود رونا کہا جاسکتا ہے کہ یہ ہر قسم کی شعوری جبر اور پابندیوں اور تضرع سے آزاد ہوتی ہے۔ لیکن آخری تجزیے میں یہ اپنے عہد کے تاریخی تقاضوں کا جواب ہوتی ہے اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ تاریخ کو بادشاہوں اور حکمرانوں کی خواہشات جنم نہیں دیا کرتی ہیں اور نہ ہی اس کا عمل اُن کی ذات سے معرض وجود میں آتا ہے چنانچہ اردو زبان اور شاعری کا آغاز مغلیہ دربار کی اس محکم لسانی اور ادبی روایت کے برعکس ایک ایسی تاریخی رو کے طور پر ابھر کر سامنے آئی جو مغل دربار کی کبھی خواہش نہ رہی اور نہ سرکاری سطح پر اس کے لیے کسی منصوبہ بندی کا ذکر ہمیں اس دور کی کسی تاریخ میں ملتا ہے اس لیے کہ "کلام الملوک، ملوک الکلام" کے مصداق یہ بات ان دنوں طے شدہ

سمجھی جاتی ہوگی کہ دربار کی زبان بھی ملک کی اور عوام ہی کی زبان ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ چنانچہ اس ہی غیر شعوری خواہش کا اظہار مغلیہ درباروں میں فارسی کے شعر و ادب کی انتہائی فراخ دلانہ سرپرستی میں ہمیں ملتا ہے۔

ہندوستان میں فارسی شعر و ادب کے متعلق بھی یہ خیال عام رہا ہے کہ اس میں بھی فسانہ گل و بلبل یا داستان یمنی و مجنوں ہی کی طرح کے مضامین کی بھرمار رہی ہے۔ لیکن اہل نظر بخوبی واقف ہیں یہ سرمایہ ادب بھی اپنے عہد کے شاہی نظام کی قیادتوں اور شہنشاہ کی مطلق الصافی کے جابرانہ فیصلوں پر شکوہ و شکایات سے خالی نہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ مغلیہ عہد کی سرکاری زبان فارسی ہوتے ہوئے بھی دکنی شاعری اور بعد کو اردو شاعری کی بنتی ہوئی روایت نے فارسی شاعری کی طرف توجہ کم کرادی۔ بہر حال یہاں چوں کہ فارسی شعر و ادب پر کسی تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اس لئے اشارتاً جو کچھ عرض کر دیا گیا ہے وہی کافی ہے۔ چنانچہ اس دور کے معاشرتی اور سیاسی حالات کی روشنی میں اردو شعر و ادب ہی کی طرف رجوع کرنا مناسب ہے۔

ماضی کے ادب کی جانچ پرکھ کرنے اور اس میں طبقاتی شعور کی نوعیت کا مطالعہ اور تعین کرنے کے بارے میں ممتاز حسین نے اپنے مضمون ”ماضی کے ادب کا یہ سہ متعلق“ میں ایک جگہ لکھا ہے ”آج بورژوا نظام کے طبقاتی شعور میں جو تیزی اور تندی ہے اگر اس کی بنیاد پر آپ جاگیر دارانہ نظام کے طبقاتی شعور کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بڑی ناکامی ہوگی۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جاگیر دارانہ نظام میں طبقاتی جنگ یا طبقاتی شعور نہ تھا۔ اس سے صرف اتنا مراد ہے کہ اس وقت طبقاتی شعور اتنا بڑھا ہوا نہ تھا جتنا کہ آج ہے کیونکہ اس وقت لوٹنے والے اور لوٹے جانے والے طبقوں کا تضاد اتنا ابھر نہیں پایا تھا۔ جاگیر دارانہ نظام کے بہت سے دبے ہوئے تضاد کو سرمایہ دارانہ نظام نے ابھارا ہے اور بہت سے اس نظام کے دبے ہوئے تضاد کو اشتراکی نظام نے ابھارا ہے۔“ ممتاز حسین نے ان سطور میں جس اصول کی نشاندہی کی ہے۔ وہ ماضی ہی کے نہیں بلکہ ہر ادبی دور کی تخلیقات میں طبقاتی شعور کی نمائندگی کی چھان پھشک کے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے لیکن ہم بھی چونکہ یہاں ماضی ہی کے ادب کی بات کر رہے ہیں اس لئے ہمیں اس دور کے ادبی تجزیہ کی بالراست بات کرنے کے لئے اس اصول کی توضیح یا تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔

ممتاز حسین کی ان سطور ہی کی روشنی ہمیں یہ بات بھی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے عصر حاضر کے مختلف ادوار کے ادب کی جانچ پرکھ میں ہر مخصوص دور کے اس رجحان کو سامنے رکھے بغیر کسی ادب پادہ کے محرکات کی بات کرنے میں آسانی نہیں ہوتی جن محرکات نے اس دور کے لکھنے والوں کے تخلیقی شعور کو ہمیں کیا تھا۔ اس ہی طرح ماضی کے ادب کی مختلف ادوار کے سماجی اور سیاسی محرکات کا ذکر کئے بغیر اس ادب کی جانچ پرکھ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں اردو ادب اور شاعری کے ابتدائی نقوش تو ہمیں سولہویں صدی میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن فی الاصل ایسا تخلیقی کام جس سے اس عہد کی زبانہ گی ہوتی ہے وہ سترہویں صدی ہی میں سامنے آیا۔ یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ شمالی ہندوستان کے ادب کے مقابلے میں دکنی ادب ہمیں زیادہ دستیاب ہے۔ اب یہ موقع یہاں نہیں ہے کہ یہ بات پھیڑی جائے کہ ایسا کیوں ہوا۔ البتہ اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ شمالی ہندوستان کے مغل حکمران ابابہر سے عالمگیر تک نہ اردو دان تھے اور نہ کوئی اردو کی ادبی روایت ان میں سے کسی سے منسوب ہے۔ درباری زبان یہاں ان دنوں فارسی تھی چنانچہ ان حکمرانوں کے اہل خاندان میں سے جو ذوق شعر و شاعری لے کر پے بڑھے ان کا ذریعہ اظہار فارسی زبان تھی۔ بہادر شاہ ظفر اور شاہ عالم ثانی کے جن کا کلام محفوظ ہے اور یہ دور چوں کہ شمالی ہندوستان میں بھی ادبی تخلیق کی بلوغت کا دور تھا۔ اس لئے سرکاری اور درباری ماحول سے باہر عام شعرا بھی اپنا کلام یا تو خود محفوظ کرنے لگے تھے یا یہ کام ان کے شاگرد اور قہر دان سامعین انجام دینے لگے تھے۔ لیکن یہ صورت حال یہاں بہت بعد کو یعنی سترہویں صدی کے آخری نصف حصے میں رواج پاسکی جبکہ دکنی ادب کی ایک منضبط اور مضبوط روایت وہاں کے حکمرانوں سے وابستہ تھی یا پھر صوفیائے ادران و دنوں طبقات کا اثر و اس پر آنا بھرا ہوا تھا کہ حکمرانوں کی شاعری کا ریکارڈ تو ان کے ادبی شیر

بڑی پابندی سے رکھتے تھے اور صوفیائے کرام کا کلام ان کے مریدوں کی زبانی بھی سینہ بہ سینہ پھیلتا رہتا تھا اور ضبط تحریر میں بھی آجاتا تھا۔ دوسری اہم وجہ زبان کی وہ یکسانیت ہے جو حکمرانوں اور عوام میں مشترک ہی تھی اور وہ شمالی ہند والی صورت حال نہ تھی کہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان شارح (INTERPRETERS) کی ضرورت پڑتی ہو، حالانکہ عوام کی بول چال کی زبان یہاں بھی اس ہی طرح ادق ادبی زبان سے مختلف تھی جیسی کہ ہر جگہ اور ہر دور میں رہی ہے۔

اس پس منظر میں دکنی شعر و ادب کی تین روایات بیک وقت پھلتی پھولتی نظر آتی ہیں۔ ایک وہ روایت جو حکمران طبقہ اور ان کے درباروں سے منسلک شعرا پر و ان پڑھوں پر رہی تھی پھر اس شاہی مکتبہ شعر و ادب میں بھی حکمران خاندانوں جہن سلسلہ سلاطین عادل شاہی اور قطب شاہی کے ۱۳۵۰ھ سے ۱۶۸۶ء تک کے کوئی سوائین سو برسوں کے اکٹ پھیر اور انفرادی مزاجوں کے سبب خاصا متنوع نظر آتا ہے۔ لیکن جس روایت کی پاس داری ان تینوں ادوار کی شاعری میں ملتی ہے وہ خدا پرستی، روحانیت اور انسان نوازی کے عناصر سے مرکب ہے۔ صوفیائے کرام اور خالقوں کے زیر اثر شاعروں اور ادیبوں پر انسان دوستی، ترک لذات اور حیات بعد ممات کا غلبہ نظر آتا ہے۔ راجہ گیاتیرا یعنی عام باشندوں کے درمیان شعر و ادب سے شغف رکھنے والے حضرات ہوان کی شاعری میں عشق و عاشقی محور و مرکز ہے دنیا سے زیادہ سے زیادہ متمتع ہونے کی خواہش ہے اور گمراہی و پشیمانی کے حالات سے باخبری بھی شامل ہے۔

ڈاکٹر نجی الدین قادری نے دکنی ادب کی تاریخ میں سرزمین دکن میں شعر و سخن کا آغاز سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے مانا ہے۔ خواجہ صاحب سلطنت بہمنی کے دور کے شاعر ہیں اور ان کا زمانہ حیات ۱۳۶۱ھ سے ۱۴۲۰ھ تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکنی (۱۰۵۶ھ تا ۱۱۱۹ھ) سے کوئی ساڑھے تین سو برس پہلے دکن میں نہ

صرف شعر و سخن کی روایت مستحکم ہو چکی تھی بلکہ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے شاعری کے کم از کم تین واضح مدرسہ ہائے فکر موجود تھے۔ اگرچہ اس پورے عرصہ کا مکمل ادب ابھی تک سامنے نہیں آسکا ہے، پھر بھی محققین کی کاوشوں اور جستجو سے اتنا بہت کچھ مواد میسر آ گیا ہے کہ اس سے کہنی ادب کی نقل اور اردو ادب سے علاوہ کئی ایک ادبی تاریخیں منضبط کی جا سکی ہیں (اردو کے قدیم از شمس اللہ قادری، دکن میں اردو، دکنی ادب کی تاریخ، کئی کلچر وغیرہ) اس ضمن میں خاص طور سے ڈاکٹر زور کے وہ بہت سے مضامین ابھی منضبط شکل میں سامنے نہیں آئے ہیں جو انہوں نے اردو شاعری کی قدیم اور قدیم ترین قدروں کے ضمن میں لکھے ہیں۔ ایسا ہی ان کا ایک مضمون مابینامہ صبا (حمید آباد دکن) کے پہلے شمارہ میں "اردو شاعری کی قدیم ترین قدریں" چھپا ہے۔

ڈاکٹر زور نے بری کاوش اور وقت نظر سے اس طویل دور کے ادب کی جانچی پرکھ کی اور آخر میں جو نتیجہ نکالا ہے وہ سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں "گویا دہری نے شعر کی دی قدریں آج سے تقریباً چار سو سال قبل رائج کر دی تھیں جو بعد میں مولانا بسلی نعمانی، الطاف حسین حالی اور پروفیسر مسعود حسین رضوی نے اپنی کتابوں موانہ از انیس و دبیر، مقدمہ شعر و شاعری اور ہماری شاعری میں شریح و بسط کے ساتھ بیان کی ہیں۔۔۔۔۔" (یعنی اسادگی و سادست، نزو کا کا لفظوں کی سادست اور جہت و نہرست۔۔۔۔۔) ڈاکٹر زور کے اس بیان سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان تین سائے سے تین سو سال کے شعری سرمایہ میں جو قدریں منضبط ہوتی رہیں ان کا تعلق زبان و بیان اور فن شعر گوئی سے زیادہ تھا اور معاشری حالات کی نمائندگی کا ذوق اور شعور ثانوی بھی نہیں بلکہ ضمنی حیثیت رکھتے تھے۔

اس پوری بحث سے مقصد یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ قدیم دور کے ادب کو ماحول اور ارد گرد کے حالات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بلکہ صرف آنا عرض کرنا تھا کہ ایک تو زبان و بیان میں ابتدائی ذوق اور ناہمواریوں کے سبب اس لئے کہ قدیم دکنی ادب اور شعر کی

زبان بھی عام بول چال کی دکنی زبان نہیں بلکہ ادق علمی زبان ہے اور دوسرے اس دور کے شعرا کی حکمران اور اعلیٰ طبقات سے وابستگیوں کے پیش نظر یہ ادب عوامی طبقوں کی زندگی میں درمیش مسائل سے خاصا الگ تھلگ رہا۔ تیسری بڑی وجہ اس دور میں مذہب اور تصوف کے ان رجحانات کا حاوی ہونا ہے جن کے پیش نظر یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ اور یہاں کی مفلسی، غربت اور دکھ کا ایف کو دوسری زندگی میں عیش و عشرت کی نوید کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس دور کی عام شاعری کے موضوعات یا تو محبوب مجازی کے پردے میں محبوب حقیقی سے مخاطب ہونا تھا یا تقدیر کے شکوہ و شکایت کرنا اور صبر و قناعت کا درس دینا۔ حمد و نعت اور منقبت اس دور کی مقبول عام اصناف تھیں جن میں توحید، رسالت پر ایمان اور قیامت پر ایقان اور روز جزا میں مظلوموں کی داد رسی وغیرہ جیسے مضامین نظم کئے جاتے تھے۔ غزل میں عشق و عاشقی کے مضامین کے ساتھ ساتھ مذہب اور تصوف کے رموز و نکات کا غلبہ تھا۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو دھندلا ہونے کے باوجود اس دور کی شاعری میں نمایاں وجود اور مقام رکھتا ہے۔ اس سرمایہ شاعری کی روایات میں مذہبی عقائد اور خیالات کے توسل سے ہمیں انسانی ہمدردی، نرم دلی، ترقم، ایک دوسرے سے معاملت میں راست روی اور خدا ترسی کے رجحانات ملتے ہیں۔ ایک ایسے حوال میں جہاں سماجی شعوری کی نمائندگی کی ذمہ داری طبقہ خواص کے ”دانشوروں“ کے ذمہ ہو اور عوام کو ان کی طرف سے صرف صبر و قناعت کا درس ملتا رہے وہاں اگر کسی عوامی ذریعہ اظہار (یعنی شاعری) میں اتنی وسیع المشرقی اور بھائی چارہ کے جذبات، ہمدردی اور ہمساری کے بول بھال بھی مل جائیں تو یہ بھی انسان دوستی کی اس روایت کی جڑ بنیاد کا فریضہ پورا کرنے والی علامت افزا بات ہے۔ جس انسان دوستی کی روایت ہمیں بعد کے قدیم شاعری کے ادوار میں پختہ ہوتی ہوئی ملتی ہے۔ اس شعری روایات کے مراکز صوفیائے کرام کے وہ ٹھکانے تھے جہاں خلق خدا دن رات جھمکٹا گائے رہتی تھی، اوریوں عوام سے بالراست رابطہ و ضبط و واقع

میسر آتے تھے اور ان کے دکھ سکھوں کا بالراست اندازہ ہوتا رہتا تھا۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ کسی بھی زمانہ کا تاریخی شعور اس کے اندر معاشی تعلقات، رواج اور رویوں ہی سے متعین ہوتا ہے اور جیسے جیسے ذرائع پیداوار میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ویسے ہی ویسے تخلیقی فنکار کی طبقاتی وابستگی بھی اپنا رخ متعین کرتی رہتی ہے۔ لہذا ہم اس دور کے ادبی اور سرکاری شعرا کے فنی اور فکری رجحانات کو جس انداز میں بھی وہ ہمارے سامنے ہیں ایک تاریخی جبر کے طور پر ان کے حق میں ہمدردی سے دیکھنا چاہیے۔

ابتدائی دور کی غزل، قصیدوں اور رباعیوں میں اس متذکرہ تبدیلی کا احساس اور اظہار بہت دھندلا ہے۔ اسباب و وجوہ کی طرف پہلے ہی اشارے کئے جا چکے ہیں، البتہ اسی دور کے زمرہ سے اردو مثنویاں ایسی اصناف ہیں جو اس کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرتے ہیں تاہم سخی مثنویات اردو کے مصنف نے "جنوبی ہند کی مثنویاں" کے عنوان کے تحت لکھا ہے "سلاطین دکن اقطاب شاہی و عادل شاہی کے دور عہد کے ہند میں بلا مبالغہ سینکڑوں مثنویاں اہل دکن کی یادگار ہیں۔" (صفحہ ۳) مثنویوں کی اس کثیر تعداد میں سے بھی چند ہی مائے آبی ہیں جن میں قطب شاہ کی مثنویاں غواصی کی سیف الملوک و بدیع الحال رسمی (دکنی) کی خادہ زمانہ، مولانا نسرتی کی گلشن عشق اور علی نامہ قاضی محمود بھڑکی کی مثنوی "من لکن" ملا وجہی کی "قطب مشرقی ابن ناشاطی کی پھول بن اور البقی کی "ہیرام اور گل اندام" آج ہمارے اپنے دور میں بھی پوری طرح متعارف ہیں۔ ان مثنویات کے علاوہ ڈاکٹر حفیظ سید نے کیمیا بھڑکی کے طویل تعارف باب دوم، میں بھڑکی اور ان کے ہم عصر شعرا کی چودہ مثنویات کی نشاندہی کی ہے، ان ناموں میں مزید ایک ڈاکٹر محمد علی خان کے تحقیقی مقالے "سعادت یا رخاں نگین" سے بھی ہوا ہے جس میں عادل شاہی دور کی آٹھ مثنویات کے نام بتائے گئے ہیں جن کا تذکرہ بالعموم اس دور کی مثنویات میں نہیں لیا جاتا۔

ان مثنویات ازیم ناموں، حق شناس ناموں اور نیک آشیوں کے موضوعات سے یہ

حاصل انزا نتیجہ نکالنے دور کی کوڑی لانا نہیں ہے کہ متقونامہ، اور عاشقانہ مضامین کے طلبہ کے
 باوجود ان سے اس دور کی عوامی معاشرتی جھکیاں بھی میسر آجاتی ہیں۔ یعنی یہ کہ عوامی معاشرت
 کا کچھ نہ کچھ شعور، ثانوی حیثیت کے باوجود درباری اور سرکاری شعرا ہی کے یہاں نہیں بلکہ خود حکمران
 وقت کی شاعری میں بھی راہ پا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زور نے بھی قلی قطب شاہ کے متعلق لکھا ہے "اس
 (قلی قطب شاہ) نے ایسے ایسے موضوعوں پر بھی لکھا ہے جن کی طرف اردو شعرا نے سوائے نظیر
 اکبر آبادی کے عام طور پر توجہ نہیں کی۔ اس نے اپنے عہد کی عام زندگی، رسم و رواج، تہواروں
 اور نظریہ جوں کی تفصیلات، موسموں کی خصوصیات اور کھیل کود غرض چھوٹے چھوٹے اور معمولی سے
 معمولی واقعات پر بھی اعلیٰ پایہ کی نظمیں لکھی ہیں۔ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ صحیح معنوں میں
 ایک عوامی شاعر تھا۔" (دکنی ادب کی تاریخ، ص ۶۸) اردو اکیڈمی سندھ ایڈیشن

اگرچہ قلی قطب شاہ کے دور سے پہلے ہمیں اور عادل شاہی ادوار میں بھی شدہ کی خاصی
 بڑی تعداد نظر آتی ہے اور ان میں خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، نظامی، میر تقی میر (مصنف شہنشاہ کمران)
 شاہ میراں جی شمس العشق، وجہی، خواجہ شاہ برہان الدین جانی، مرزا محمد تقی، شمس اسرار آبادی،
 حسن شوقی، ملا نصر قلی ایسے بڑے بڑے شعرا شامل ہیں جو دکنی شاعری کے بانیوں میں شمار ہوتے
 ہیں۔ لیکن ان سب کی شاعری کا اکثر اور محور یا مذہبی رنگ ہے یا پھر عاشقانہ شاعری اور وہ
 بھی بالکل نئی رنگ کی۔ البتہ خود قلی قطب شاہ اور اس کے عہد کے اہم شعرا مثلاً ابن زناطی،
 میراں جی خدا نما اور قلی قطب شاہ کا جانشین بادشاہ شاعر ابوالحسن تانا شاہ نے اپنے کلام میں
 کہیں کہیں عوام کی زندگیوں میں درپیش مسائل کی جھکیاں دی ہیں۔ یعنی ان کی حیثیت بھی ایسی
 قلی قطب شاہ کے کلام کے، صرف اشاروں کنایوں سے زیادہ نہیں ہے۔

دکنی شاعری کا کینڈا البتہ منسل دور حکمرانی میں تھوڑا سا بدلا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی
 ہے کہ ہمیں عادل شاہی اور قطب شاہی دور کا رکن اندرونی طور پر درباری سازشوں اور بیرونی
 حملوں سے محفوظ و مامون ایسا خطرہ ارض تھا جس میں صلح دہشتی کی نصیقا قائم تھی اور بڑے بڑے

صوفیا کی موجودگی ان کی تعلیمات اور شاعری کے ذریعہ مذہبی اور تصوفانہ خیالات و افکار کی تبلیغ اس فضا کو مزید پرسکون بنائے ہوئے تھی۔ البتہ جب اس امن و سکون کی فضا کو زندگی زریب عالمگیر کی لشکر کشی تھل پھل کیا اور جمے جلے ماحول میں جنگ و جدل کے ارتعاشات نے سماجی سطح پر ہلچل پیدا کی تو حالات نے پٹا کھایا، ظاہر ہے کہ سوچنے والے اذان اور قلوب میں بھی ہسجانات برپا ہوئے فطری بات تھی، چنانچہ اس دور کے فنکار کے لئے جو فضا تیار ہوئی اس میں حکمران کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ نئے رسوم و رواج کی داغ بیل پڑنا لازمی تھی، اس ہی انداز میں معاشرے کی زیر ذر صورت حال نے کچھ حواری طبقات کی حالت زار کے لئے بھی توجہ طلب کی، چنانچہ ایسے معاشرہ میں جب ایسی انقلابی صورت پیدا ہوتی ہے تو مرد جہاں اقدار و روایات کی ٹوٹ پھوٹ کا غم بھی منسو حسین کو کچھ زیادہ ہی گراں گذرنے لگتا ہے، اس فضا میں ہوسب سے اہم دکنی شاعر اپنے دور کے کلاسیکی BARRIERS کو توڑ کر عام اور عوامی زندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ محمود بحری ہے، بحری کا شاعرانہ کیرئیر سکندر عادل شاہ کے دور سے شروع ہوتا ہے اور اردنگ زریب عالمگیر کے دور میں ان کی وفات سے اختتام پذیر ہوا، قدیم اردو کے مصنف حکیم شمس اللہ قادری نے ان کے لئے لکھا ہے کہ فارسی اور دکنی زبان میں مثنویات، غزلیات، رباعیات اور قصائد کا بہت بڑا ذخیرہ آپ نے تصنیف کیا تھا جن کے اشعار پچاس ہزار کے قریب تھے، (ص ۹۷)۔ اردو کے قدیم، دومرا ایڈیشن مطبوعہ نول کشور پریس لکھنؤ ان کی سب سے مشہور مثنوی من لکن ہے، ڈاکٹر حفیظ سید نے محمود بحری کا ایک انتخاب طویل مقدمہ کے ساتھ اب سے کوئی ۵۰ سال قبل البتہ آج سے شائع کرایا تھا، اس کے علاوہ محمود بحری کی کوئی مثنوی یا مجموعہ کلام (غالباً) ابھی تک طبع نہیں ہوا ہے، ڈاکٹر حفیظ سید نے اس مقدمہ کے باب دوم میں محمود بحری کی شاعرانہ خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مثنوی من لکن سے کچھ ایسے اشعار بطور حوالہ دیئے جن سے اس شاعر کے معاشرتی شعور کی نوعیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے، اور یہ چند اشعار ہی پوری

دکنی شاعری کی تین سو سالہ مذہبی اور روحانی روایات کے برعکس معاشرتی روایت شعری کی داغ بیل ڈالتے نظر آتے ہیں۔ قاضی محمود نحوی کی اسی شنوی میں ”در شکایت روزگار“ کے عنوان سے ۲۸ اشعار کا حوالہ ہمارے بہت سے مصنفین نے دیا ہے، لیکن اشعار کو کم کر کے نقل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ سید نے مندرجہ ذیل آٹھ اشعار نقل کئے ہیں۔

اے بھائی یہ بارہویں صدی ہے	نیکی کو دبا، بدی، بدی ہے
ہے آج تو قحط سال ست کا	پھٹ گیا ہے دھرم سوں دل جگت کا
اس دور میں جو ہے کمی کا	دبا ہے دیانت، آدمی کا
دھرتی پہ اُدھرم اڑھک ہوا ہے	اسرت کے بجائے کچھ ہوا ہے
اک جیو پہ درد، دین کا نہیں	اک دل پہ اثر یقین کا نہیں
نا جائے کو مالی کا بھروسہ	نا بھائی کو بھائی کا بھروسہ
نا شرم کی نحو ہے یک نین میں	نا دھرم کی بوسے یک بدن میں
اس ہول میں توں ہوا ہے پیدا	اس ڈول میں توں ہوا ہے پیدا

اکلیات بحر تی صفحہ ۵۸

ان اشعار سے اس دور کی قحط سالی، گراں فروشی، بے دین افراد کی بالادستی، عوام میں مذہب سے دوری اور عام اخلاقی انحطاط کا جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کے توشل سے ہمیں بارہویں صدی بھری کی شاعری میں بھی سماجی شعور کی ایک جھلک مل جاتی ہے اور دوسری زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کی طرح اردو شعروادب کا دامن بھی ان رجحانات سے کبھی خالی نہیں ملتا۔ البتہ اس امر کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم اس دور کی تخلیقات کو آج کے تنقیدی معیار پر پرکھنا شروع کر کے اس کا ایسا محاسبہ شروع نہ کریں کہ صحت مند اور سریفش رجحانات کا سارا ذخیرہ بیک جنبشِ قلم دریا برد ہو جائے۔

اورنگ زیب پایہ تخت دلی سے دکن پر چڑھائی کے عزم سے ۱۶۸۱ء کے اورنگ

میں روانہ ہوا اور اس کے بعد پچیس برس تک وہ ان نہایت دکن میں اس طرح الجھ رہا کہ پھر پایہ تخت کو واپس آنا نصیب نہ ہوا۔ ان پچیس برسوں میں اس کو اگرچہ سرزمین دکن کی ہر مہم میں فتح حاصل ہوتی رہی، لیکن اس سرزمین کی جغرافیائی، تاریخی اور سیاسی صورت حال قدم قدم پر اس کے لئے روکاؤں میں مبتلا رہی۔ ادھر پایہ تخت سے عالمگیر کی غیر حاضری نے اس علاقے کو شور و شعلوں اور سیاسی اور سماجی پراگندگیوں کا مرکز بنا دیا تو ادھر منقسم علاقہ بھی انتشار اور اختلاف کا آماجگاہ بن کر رہ گیا، بادشاہ - اور وہ بھی فاتح بادشاہ - اور مرکزی عمال اور لائشکر کی موجودگی کے باوجود نظم و نسق میں مضابطہ اور قانون کا عمل دخل ختم ہو کر رہ گیا اور اس علاقے پر وہ گرفت حاصل نہ ہو سکی جو ان دنوں شہنشاہتوں کا خاصہ تھی۔ چنانچہ سماجی زندگی کے تمام شعبوں میں فساد برپا رہنے لگا۔ بڑے بڑے امراء، سربراہ اور وہ لوگ، مقامی حکام جاگیردار اور زمیندار لوگوں نے مقامی عمال اور حکام کی حکم عدولی کو روزمرہ کا طریقہ بنالیا، اور اس طرح سے ایک عام بد نظمی پوری سرزمین دکن میں رواج پائی۔

قاضی محمود بھری کی مشہور "من لگن" سے جو اشعار اور نقل کئے گئے ہیں وہ اورنگ زیب کے قیام دکن کے دوران میں اس ہی سماجی افراتفری کا عکس ہیں سماجی حالات کیسے کیسے گوشہ نشین اور فقر و غنا کی زندگیاں گزارنے والوں تک کو اپنی دھار پہ رکھ لیتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں نہ کوہ شاخ کے اندر اس ذہنی تبدیلی میں پورے طور پر نظر آ جاتی ہے جبکہ ان ہی کے بہت سے ساتھ کے شعرا کے یہاں ان حالات کی گرد کا ایک ذرہ بھی "خیال آفرینی" کے آئینہ پر پڑتا نظر نہیں آتا۔ یہ تاریخی حالات کا تقاضہ ہوتا ہے کہ ان کے عمل، اثر اور دباؤ کے تحت ہر معاملے کی موجود شکل میں کچھ نہ کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کچھ چیزیں اپنی افادیت اور اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں اور کچھ نئی چیزیں ایسی شکل پذیر ہو جاتی ہیں جو اپنے عہد کے بدلے ہوئے تاریخی اور سماجی مزاج کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تاہم سچ کا یہ عمل یکساں نہیں ہے بلکہ انسانی ذہن کی ارتقا پذیر چوڑی دائرہ کے اندر کے مادی حالات اور پیداواری رشتوں کے بدلنے اور ان کے فطری اثرات

کے تحت جاری رہتی ہے اور اس طرح سے ایک نئی تاریخی قوت جنم لیتی رہتی ہے۔

اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت کے آخری پچیس برسوں میں رونما ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ اورنگ زیب کی کئی مہمات کے دوران حکومت دو شعبوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ بادشاہ خود دکن میں اسیر حالات تھا اور پانیپت تخت سمیت پورا شمالی ہندوستان بد نظمی عمال کی ناپلی اور پچھلے درجے کے اہل کاروں کی لوٹ کھسوٹ کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ معاشرے میں جرائم اور لاقانونیت کا دورہ دورہ تھا۔ مرکز سے بادشاہ کی دُردمی نے ہر ایک کے دل سے محاسبہ کا خوف اٹھا دیا تھا۔ حالات پر سے اہل اقتدار کی گرفت اُٹھ جانے سے اب اہل اقتدار خود حالات کی رفتار اور قوت کے تاریخی دھارے کی گرفت میں تھے۔ حالات کی ان سنگینیوں نے معاشرہ کی اس تباہ حالی کو دیکھ کر اس پر کڑھنے والے بھی پییدہ کر دیئے تھے اور ان حالات کے ذمہ دار عوامل کی نشان دہی کرنے اور ان کی گرفت کرنے والے دماغ اور قلم پلٹنے والے! تھے بھی بغزل قصیدہ اور مثنویات تو اپنی قدیم روشنی پر گامزن رہیں اور یوں لگتا ہے کہ ان اصناف کے تخلیق کرنے والے ذہن تاریخی کا حصار گرد کھینچ کر آنکھ ناک کان کا تعلق معاشرہ سے قطع کر کے بیٹھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان اصناف شاعری کا مطالعہ ہمیں وہ کچھ نہیں دے سکتا جس کی توقع ہم آج کے مزاحمتی ادبی رویوں کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔ حالی نے اپنے عہد کی ایسی ہی ادبی صورت حال سے تنگ آ کر تنگائے غزل کے ترک کا اعلان کیا تھا۔ حالی کا ذہن پہلی جنگ آزادی کی جرات مندانہ فضا کی کوکھ سے جنم لینی والی ان تلخ حقائق کی چھاؤں میں پروان چڑھا تھا، جس نے ایک طرف پیرم سلطان بودا کی کلفت، اکڑے ہوئے طروں سے جھاڑ دی تھی اور دوسری طرف برطانوی عہد حکومت کے مادی طور طریقوں نے روایت پرست اذہان کو "خیال" کے مادی حقیقتوں کی سنگلاخ زمینوں سے نمودیر ہونے کے اعتراف تک پہنچا دیا تھا۔ حالی کے ترک غزل کے جرات مندانہ اعلان کا اثر کہیں کچھ تھا۔ ہم اورنگ زیب اور اس کے بعد کے جس دور کی مسافت طے کر رہے ہیں۔

اس میں خیال کی جنم ڈوری کے دھاگوں کی بُنت روایت پرستی اور روایت پسندی کے تگے پر چڑھی ہوئی تھی اور پیرم "سلطان بود" کے بجائے سلطان ہست کے صیفے میں تھا۔ ان حالات میں اس عہد کے کسی شاعر کو مردجہ اصنافِ اظہار کے ماؤف اور متردک ہو جانے کے اعلان کا تو خیال نہیں آسکتا تھا۔ ان حالات کے تقاضوں نے اردو کے شعر کو ایک ایسی صنفِ شاعری کو بروئے کار لانے کی طرف رجوع کرا دیا جو ان دنوں تک علم اور تجربہ کی حدود میں ہونے پر مبنی تھی۔ وہ صنف بے شہر آشوب۔

بحیثیت صنفِ شہر آشوب کی تعریف خاصی متنازعہ فیہ ہے۔ اول اول اس صنف کی تعریف یہ متعین تھی کہ ایسی نظم جس میں کسی فرد کے حسن کی ہنگامہ آفرینی یا کسی شہر یا اس کے باشندوں کی خوب یا خالی کا ذکر کیا گیا ہو۔ بعد میں اس تعریف میں رد و بدل کر کے "کسی اُترے ہوئے شہر کا نام یا ذکر" بھی شامل کر لیا گیا۔ زکوت کے لئے دیکھئے صفحات ۱۹-۲۰ شہر آشوب کا تحقیقی مطالعہ۔ از ڈاکٹر نعیم احمد ریڈر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ اور دوسرے حضرات کی تعریفوں میں اور بھی بہت سی متنازعہ باتیں شامل ہیں۔ لیکن یہاں ان ساری باتوں کے دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ اردو ادب میں شہر آشوب بحیثیت صنفِ ملکی معاملات میں اور سیاسی اور سماجی تحریکوں اور تباہیوں کے بارے میں لکھی گئی نظموں کے طور پر مروج ہو گئی اور اس میں سے وہ بنیادی عنصر غائب ہو گیا جس میں کسی کے حسن قیامت خیز سے لائی ہوئی تباہی مذکور ہوتی تھی۔ بہر حال ہم یہاں اردو شہر آشوب کے اس ہی انداز کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں جس انداز میں ہمارے یہاں ملکی معاملات کے زیرِ مبر ہونے کے سلسلے میں یہ متغیر رہا ہے۔

برصغیر ہندوستان میں شہر آشوب کی پہلی مثال مسعود سعد سلمان کے یہاں ملتی ہے جو فارسی زبان میں ہے اور دوسری مثال امیر خسرو کی جنہوں نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شہر آشوب لکھے ہیں۔ امیر خسرو کی ہندی شاعری کے بعد اردو شاعری کے منظم انداز میں

سامنے آنے میں ہمیں پندرہویں اور سولہویں صدی کی دکنی شاعری کی دوایت سے گزرا کر سترہویں صدی میں عالمگیر اورنگ زیب کے دور تک ایک بڑا وقفہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر ملعیسم احمد نے اپنے محولہ بالا تحقیقی مقالے میں جہاں شہر آشوب کے چمبے اردو نمونے کو بالتحقیق میرزا جعفر زل کی کاوش قرار دیا ہے، وہیں اسے اردو کا پہلا باقاعدہ شاعر بھی مانا ہے۔ جعفر زل کی تاریخ پیدائش تو ابھی تک تحقیق طلب ہے، لیکن فرخ میر بادشاہ کے لئے ایک تحفہ امینز سک کہنے کے ہرم میں اس کا قتل ۱۷۲۱ء میں ثابت ہے، سکہ یہ تھا:

سکہ زویر گندم دموٹھ و مٹر پادشاہے تسمہ کش فرخ سیر

اس سکہ میں فرخ سیر کی تحفہ دوزادیوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ فرخ میر ایک کمال بادشاہ ہے جس کے خزانے میں سونا چاندی نہیں ہے چنانچہ اس نے موٹھ اور مٹر کو بطور سکہ رائج کر دیا۔ دوسرا زویر یہ کہ وہ ایسا ظالم بادشاہ بھی ہے جو اپنے مخالفین کے گھر میں تسمہ ڈال کر کھنچوٹا تھا اور یوں ان کی موت گلا گھونٹنے سے انتہائی تکلیف اور ذلت کے عالم میں واقع ہوتی تھی۔ خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات درمیان میں آگئی، اصل بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ میرزا جعفر زل نے جو اردو شہر آشوب کے اولین طرح انداز تھے، شہر آشوب کی اس صنف کا رخ جس میں کبھی مختلف پیشہ وروں کے حسین اور قاتلانہ شہر، نوخیز لڑکوں کے حسن و جمال کی لائی ہوئی تباہیوں کو موضوع بنایا جاتا تھا، ملک کی سیاسی اور سماجی ابتری اور تباہی سے متعلق ایک POWERFUL صنف کی طرف موڑ دیا۔ میرزا جعفر زل کے شہر آشوبوں کے بعد یہ صنف اس ہی انداز میں اتنی مقبول عام ہوئی کہ شاکر ناجی سے لے کر ۱۹۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد کے آخری مشہور شاعر ظہیر و بکوی اور ان کے کئی ایک نوجوان شاگردوں تک کم از کم دہائی تین سو شہر آشوب تو ایسے ضرور نکل آئیں گے جو پرانے شعرا کے دواوین تذکرہ دار اور ادبی تاریخوں میں دستیاب ہیں۔ شہر آشوب پر بحیثیت صنف لکھنا یہاں مقصود نہیں ہے بلکہ اس قدر سے تفصیلی تذکرہ سے مراد اردو ادب کی اس صنف کی طرف توجہ مبذول کرانی تھی جو چارے اولین

اور قدیم شعرا کے یہاں حالات روزگار کی ستم ظریفیوں کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کرنا تھی۔ اب ہم اس ہی موضوع کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔

اردو کے قدیم ادب سے متعلق مباحث کی روشنی میں جو کچھ ابتدائی ادراک میں عرض کیا جا چکا ہے اسے پیش نظر رکھتے تو غم فات اور غم جاناں سے غم دوراں کی طرف کا سفر کہیں کہیں سلسلہ کی کچھ کڑیاں ضرور گم نظر آنے کا وجود بڑی حد تک مربوط نظر آئے گا۔

انیسویں صدی کے شعری اور نثری ادب میں تو اجتماعی احساس اور احتجاج کی رو بہت کچھ نکھر چکی تھی، لیکن اٹھارہویں صدی میں یہ لہجہ کسی مسلسل روایت کی شکل میں نہیں ملتا، یہی وجہ ہے کہ دکنی شاعری سے شمالی ہند کی شاعری تک کے سفر میں بہت سے موضوعات اور دلیوں کی کڑیاں گم نظر آتی ہیں، جیسا کہ ابھی ابھی اوپر کی سطور میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تاہم اس دور کے سماجی اور معاشرتی حالات نے شاعروں اور فنکاروں کے لئے جو راستہ متعین کیا اس کو ذرا سنور سے پیش نظر رکھتے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس دور کی شعری اضافت میں مشنویات کے سچ بیج میں درد شکایت روزگار کا سلسلہ عبرت ناموں، شورش ناموں، فنک آشوب اور شہر آشوب کی شکل میں ایک ڈھیلی ڈھالی (یا غیر مربوط) روایات کی شکل میں سامنے آتا جو اہم ہے۔ اس دور کی NON-COMMITTED غزل کے مقابلے میں یہ تمام اصناف اس دور کے عالمی ادب کے کھلے احتجاجی دلیوں میں اردو ادب کا بھروسہ رکھتی نظر آتی ہیں، گو اس دور کی غزلیہ شاعری کے مقابلے میں یہ اضافہ بھی شاعری شاید ایک دوفی صد کے مناسب سے آگے کی بات نہیں۔

لیکن یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اس ہی ایک دوفی صد شعری سرمایہ نے عالمی سطح کی اس شاعری میں جمادی ابرور کھولی ہے جو اردو کے علاوہ ہر زبان کی قومی شاعری میں انقلابی رجحانات اور روایات کی امین بنی ہوئی ہے۔ یہ نہایت مختصر اور محدود شعری سرمایہ ہمیں تصحیک روزگار اور شہر آشوب کی ان اصناف میں مل جاتا ہے جس کی مثال امیر خسرو کے جالے سے مشکوک

ہی سہی، بہر حال قدیم دور شاعری میں بھی دستیاب ہے۔ اس بات پر زور دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تصحیک روزگار، یا شہر آشوب ہماری انقلابی شاعری کی بہترین مثالیں ہیں یا ان میں جدید اصطلاحات کے مطابق ہمیں اس دور کے شعراء کے عوامی انقلابی شعور کی نمائندگی ملتی ہے بلکہ ان کے مطالعے سے ہمیں اس ذہن کا پتہ ملتا ہے جو شخصی حکومتوں اور جاگیردار طبقے سے مفادات والہ بستہ رکھتے ہوئے بھی اپنے دور کی سیاسی، معاشی اور اخلاقی ابتری کا حال بیان کرنے کی سکت رکھتا تھا اپنے "طبقات مفادات" پر ضرب پڑنے کی صورت میں ہنسی ہنسی میں سہی اپنے "مزموں" پر چوٹ بھی کر جاتا تھا اور سب سے زیادہ اہم عنصر اس قسم کی شاعری میں اس دور کے شاعر کا یہ عرصہ ملتا ہے کہ وہ اس سیاسی، معاشی اور تہذیبی لوں حال کے باوجود اپنے حال زار پر ہنسنے بھی جانتا تھا۔

یہ بات تو بہت سامنے کی اور عام سی تاریخوں میں لکھی ہوئی حقیقت ہے کہ ۱۷۵۷ء کی جنگ پلاسی اور حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی چوبیس سالہ جدوجہد کے خاتمے سے برصغیر میں مغلیہ دور سلطنت کے خاتمے کی پیش بینی مشکل نہیں رہ گئی تھی۔ اس لیے کہ اس جنگ کے بعد غیر ملکی استعمار کی جابر اور قابضانہ قوت یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو لوٹ کھسوٹ اور سیاسی ریشہ دوانیوں کی ٹھکی چھٹی مل گئی تھی۔ لیکن اس جنگ کا اس سے زیادہ بھیاں تک سرخ یہ تھا کہ اس ہی کے نتیجے میں حکومت انگلستان کو یہ اندازہ لگانے میں بھی آسانی ہو گئی تھی کہ ہندوستان کے سیاسی اور انتظامی معاملات میں باضابطہ دخل اندازی بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ خوش قسمتی یہ بھی ہوئی کہ جنگ پلاسی میں فتح کے نشے کے بعد کمپنی کے عمال کی سوئی نہ اند و نہی کچھ زیادہ ہی بڑھتی چلی گئی اور ہر چھوٹا بڑا افسر دولت بٹورنے اور سیاسی شہرت کمانے کی راہ پر لگ گیا۔ اس صورت حال کے نتائج جب سامنے آئے تو ایک تو حکومت برطانیہ کی بدنامی بڑھنے لگی۔ اس لیے کہ کمپنی بہر حال انگلستان اور اس کی حکومت کی نمائندہ سمجھی جاتی تھی، اور دوسرے یہ کہ چونکہ حکومت برطانیہ براہ راست ہندوستان پر اپنی زیادہ سے زیادہ دخل اندازی کی خواہشمند ہوتی جا رہی تھی چنانچہ ۱۷۷۳ء میں برطانوی پارلیمنٹ کے انڈیا رگولرنگ فورسٹ (LORD NORTH) نے ایک بل پیش کیا جس کی مدد سے پابندی لگادی گئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عمال آئندہ سے کام ہندوستان اور میں برطانوی پارلیمنٹ کو جوابدہ ہوں گے۔ یہ ریگولرنگ ایکٹ (REGULATING ACT) کہلاتا ہے۔ اس ریگولرنگ ایکٹ سے کمپنی کے عمال کی بے ضابطگیوں پر توجہ غن لگئی اس کی بھی لیکن ساتھ ہی ساتھ کمپنی کے تجارتی معاملات کے بہانے ہندوستان

کی تجارت پر بھی درپردہ کمپنی کی بالادستی قائم ہوتی تھی۔ اس ایکٹ کے نفاذ سے جب کمپنی کے اپنے عمال اور ہندوستان کی تجارتی منڈی کے حالات کچھ قابو میں آئے تو دس بارہ برسوں کے اندر اندر وہی ہی کمپنی ۱۸۴۷ء کے انڈیا ایکٹ (INDIA ACT) سے پوری کر دی گئی جس کے تحت چھ اراکین پر مشتمل "ایک مجلس اختیار بنائی گئی۔ یہ مجلس کمپنی کے مالی، دیوانی اور نوچی معاملات کی نگران تھی۔ ویسی ریاستوں سے صلح اور جنگ کے اختیارات بھی اس مجلس کو حاصل تھے۔ اس اور بھی کے گورنر گورنر جنرل کے ماتحت قرار دیدیئے گئے۔۔۔۔۔ کمپنی کے ارکان کو حق دے دیا گیا کہ وہ گورنر جنرل کو منتخب کر سکیں لیکن تقرر سے پہلے شاہی منظوری لازم قرار دیدی گئی۔۔۔۔۔ گویا تجارتی امور کے علاوہ باقی تمام معاملات میں کمپنی حکومت برطانیہ کا ایک ماتحت شعبہ بن گئی۔" اس صورت حال کی اہمیت حکومت برطانیہ کے لیے جو کچھ بھی رہی ہو اس کے توسط سے جو بات ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ اور جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے، اس انتظامی اگٹ پھر کے پس پشت دراصل برطانیہ کی یہ نیت کارفرما تھی کہ وہ برطانوی تاجروں کے ساتھ ساتھ دوسری یورپی اور غیر ملکی تاجروں کی حرکات و سکنات کو محدود کر کے صرف حکومت انگلستان کو ہندوستان کے تمام معاملات میں آخری اتھارٹی بنادے تاکہ یہاں اُسے اپنی حکومت قائم کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ہندوستان کے اپنے اندرونی حالات نے بھی اس ضمن میں انگریزوں کی خاصی اعانت کی اور ان کے اقتدار کو قدم جمانے میں بڑی سہولتیں بہم پہنچائیں۔

یہ وہ دور تھا جب ایک طرف تو مغل حکومت کا مرکز یعنی دہلی احملائی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا تھا اور دوسری طرف دہلی کے اطراف و لواج کے تمام صوبوں پر غیر ملکی حملوں کی بے شمار تھی جس کے نتیجے میں کثر صوبوں کے مقامی گورنر، خود پایہ تخت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے تھے اس صورتحال کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ ان اندرونی سازشوں اور بغاوتوں سے فائدہ اٹھا کر فرانسیزی اور برطانوی سیاسی گردہ پایہ تخت پر متمکن ہونے کے خواب دیکھنے لگیں۔ دکن مرچوں کے حملوں اور پنجاب افغانوں کے حملوں کی زد میں تھا۔ مرہٹے تو خیر ۱۸۱۷ء

کی جنگ پانی پت کے نتیجے میں منتشر ہو گئے لیکن پنجاب پر افغانوں کے خود ایک دوسرے کچلاؤ
 چپقلش میں الجھ جانے یعنی پنجاب پر یکے بعد دیگرے حملے آور ہونے کے نتیجے میں سکھوں کا تسلط
 ہو گیا اور اودھ پر خود سلطنت مغلیہ کے نواب وزیر نے قبضہ کر کے ذاتی حکومت قائم کر لی
 ادھر شاہ عالم ثانی کے بنگال پر حملے میں ناکامیابی نے بنگال کو بھی حکومت مغلیہ سے آزاد کرالیا۔ اور
 نواب بنگالہ کی عنایات خسرانہ کے نتیجے میں ۱۷۶۵ء کے معاہدے کی رو سے بنگال، بہار
 اور اڑیسہ کی مال گزاری کے وصول کرنے کا حق کمپنی کو دوامی اجارہ داری کی شکل میں مل گیا۔ اسلئے
 کہ کلائیو نے شاہ عالم کے مقابلے میں نواب بنگالہ کی "بیش بہا خدمات" انجام دی تھیں۔ غرض یہ
 دور خود بندوستان کے اپنے اندر آپس کی کشمکش، رقابتوں اور گروہ بندیوں کے سبب انتہائی
 بد نظمیوں کا دور تھا اور بیرونی قوتوں کی سازشوں کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔

اس سیاسی الٹ پھیر اور افسر تفری کا جو عکس معاشرتی، ثقافتی اور اقتصادی
 شعبہ ہائے حیات پر پڑ رہا تھا وہ عوام میں مایوسی، بیزاری اور کم حوصلگی پھیل رہا تھا عوام
 کے دلوں میں خوف اور غم محفوظ ہونے کا احساس عام تھا اس لئے کہ ملک میں طوائف
 الملوکی نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ ملک کے اندر کوئی ایک مرکزی طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی
 جو پورے ملک کی سلامتی کا سنبھل سمجھا جائے۔ اس دور کی تصویر حزن و یاس کو علامہ عبد اللہ
 یوسف علی نے اس طرح پیش کیا ہے۔

۱۰۔ اس طرح تصویر میں سفید اور سیاہ دونوں رخ موجود تھے۔ ایک طرف تو ہمارے
 جنگجو اور غور تیں بہادری کے کارنامے دکھاتے تھے دوسری طرف خارجی حالات کی وجہ
 سے کسانوں کے استقلال میں فرق آتا جاتا تھا اور بلند طبقے کے لوگوں کے دلوں میں ہراس
 پیدا ہوتا جاتا تھا۔ درباروں میں دھوکہ بازی اور غداری کا دور دورہ تھا۔ سازشیں ہو
 رہی تھیں ملک میں خانہ جنگی جاری تھی۔ باہر سے حملے کا خوف لگا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ ہمارے
 ملکی اور معاشرتی حالات میں انتشار کا عالم تھا اور بد نظمی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی ابھی نئے

قانون اور نظم و نسق نئے معاشرتی اور سیاسی ادارے نئے مذہبی اور اخلاقی خیالات نئے ادبی اور فنی نظریوں کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا۔ اسی عرصے میں ہمارے شعراء اور حکماء بھی مختلف پیچیدگیوں میں پھنسنے لگے تھے۔ ایک مستقل افسردگی اور جذباتیہ یاس اُن کے دلوں پر طاری تھا۔ دہلی کے حادثوں نے اُن کے تمام پرانے نشانات مٹا دیے تھے گو باوجود علمی اور روحانی طور پر بے خانماں ہو گئے تھے اردو شاعری کے پرانے دور کے آخری ایام میں اس کا سرمایہ محض یاس اور ناامیدی رہ گیا تھا ہمیں اس زمانے کے دو بہترین شاعروں یعنی مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر کے کلام کی یہ بات نظر آتی ہے۔

یاس نے سادہ سا سماج اقتصادی اور معاشی میدانوں میں بھی صورت حال کا نقشہ اتر تھا۔ کمپنی کے چھوٹے عمال سے لیکر گورنر جنرل تک ہر قیمت اور سرہانے روپیہ بٹورنے اور بخی جائیدادیں بنانے پر ہر وقت اپنی صلاحیتیں اور اپنے اختیارات برسرِ کار لاتے رہتے تھے۔ ان انفرادی اقدامات کے علاوہ ایک اور پروگرام علیحدہ سے طے تھا جس کا مقصد ہندوستان کی معیشت کو تباہ کر کے رفتہ رفتہ اپنا دست نگر بنانا تھا۔ ان دنوں ہندوستان کی پارچہ بانی کی صنعت اپنے عروج اور اوج کمال پر تھی۔ بڑے کارخانوں کو چھوڑ کر اس صنعت کا جال قریہ قریہ اور گھر گھر پھیلا ہوا تھا اور اس اعتبار سے یہ یہاں کی سب سے بڑی معاشی کھنڈ کا ذریعہ تھی۔ انگریزوں نے سب سے پہلے اس ہی صنعت کی تباہی کا ڈول ڈالا تاکہ معاشی اُصلانے کی یہ ریڑھ کی ہڈی مفلوج ہو کر رہ جائے۔ یہ وہ دور تھا کہ ہندوستان کا بنا ہوا کپڑا یورپ میں بالعموم اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد انگلستان میں بالخصوص بہت بڑی مقدار میں برآمد کیا جاتا تھا چنانچہ سب سے پہلے انگلستان میں اس کپڑے کی تجارت پر پابندی لگائی گئی اور یہ واقعہ ایسی غریب تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کا معاشی ڈھانچہ مفلوج ہوتا چلا گیا کارخانوں کی پیداوار گھٹتی چلی گئی اور یہی صنعت بالکل تباہ ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ اس کے سبب اندرون ملک کے فام مال (یعنی روٹی) کے انبار لگتے چلے گئے، انھاروں میں سے اس دور کے انگلستان پر نظر ڈالنے تو یہی وہ دور تھا کہ جب وہ ان صنعتی انقلاب

اور بھاپ سے چلنے والی مشینوں کا رواج عام ہو چلا تھا چنانچہ ہندوستان کے کپڑے کی صنعت کی اس جانی بوجھی تباہی سے منصوبے کا دوسرا حصہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا یعنی یہ کہ ہندوستان کی روئی سستے داموں انگلستان کے کپڑا مندوں کو ملنے لگی اور جو ب یہاں کی پارچہ بانی کی صنعت پیداواری اعتبار سے گھٹ گھٹا کرنے ہونے کے برابر ہو گئی تو انگلستان کے بنے ہوئے کپڑے کے لیے ایک نئی مندری بھی ہاتھ لگ گئی گویا ربا سہا سہا یہ بھی کپڑے دو گرا شیاے استعمال کے علاوہ ان کی خریداری میں ایسی ملک انگلستان ہونے لگا سب سے بڑی صنعت کی تباہی سستے داموں خام مال کی فروخت اور مہنگے مول کپڑے کی خرید کے اس سرسرخ منصوبے نے ہندوستان کے اقتصادی اور معیشتی ڈھانچے کو تباہ کر کے اس سونے کی چڑیا کو بالآخر سیاسی میدان کی طرح اقتصادی میدان میں بھی برطانوی استعمار کا امیر بنا کر رکھ دیا اور اس طرح اٹھارویں صدی کے ختم ہونے تک ان استعماری طاقتوں کی گرفت برصغیر کے سیاسی اور معاشی ڈھانچے پر پوری طرح مضبوط ہو گئی۔

اس صورت حال میں ایک استثناء ۱۷۷۹ء اس اتحاد ثلاثہ کو ضرور حاصل ہے جو نظام دکن مرثیوں اور حیدر علی کے درمیان قائم ہوا تھا اور جس کا مقصد انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا تھا تاہم نوٹس اس معاہدے کے سرگرم رکن تھے لیکن دارن ایسٹنگز نے نوٹس کے ذریعہ پیشوا رگھو یا کو توڑ کے یہ اتحاد ختم کر دیا۔

برصغیر پاکستان اور ہندوستان کے ان تاریخی واقعات کا اعادہ محض یاد دہانی کے لیے نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کے توسط سے ایک اہم سمت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

یہ اہم سمت یہ ہے کہ اس تمام اقتصادی لوٹ کھسوٹ معاشی بد حالی اور سیاسی غلامی کے کستے ہوئے شکنجوں کے خلاف کوئی صدائے احتجاج سیاسی یا ثقافتی صفوں میں سنائی نہیں دیتی اس شور و گال کے عناصر اور وجوہ پر غور کیجئے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ خود برصغیر کی مگر صنعتوں میں اتفاق آپس کی رنجشوں اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے

کی رسم نے عوام میں شدید مایوسی اور بے دلی پیدا کر دی تھی اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خانہ جنگیوں میں مصروف ان نوابوں، گورنروں اور ان کے فوجی سپہ سالاروں میں سے کس کے ساتھ ہمدردی کریں اور کس کی مذمت کریں۔ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے عمال کا رویہ یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے ہندوستان کے کسی نہ کسی صوبے کے باغی گورنر یا نواب کی ہمدردی میں اپنی مالی اعانت اور خفیہ منصوبوں کا جال بے کر پہنچ جاتے تھے اور اس طرح سے وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے باوجود داخلی امن و امان قائم کرنے کا سہیل بن کر آبادی کے بڑے حصے کی ہمدردیاں حاصل کر لیتے تھے۔ اس پس منظر کا بنیادی محرک سہر حال یہ امر واقعی تھا کہ شاہجہاں کے دور سے شہزادوں کے درمیان حصول اقتدار کے لیے جو ایک کھلا خونی گرامر شروع ہوا تھا وہ اور تنگ و زب کی اپنی زندگی میں بھی جاری رہا اور اس کی وفات کے بعد تو ہندوستان کے سیاسی اسٹیج پر حکمرانی کے نام پر سولے گشت و خون اور سازش کے اور کچھ نہ رہا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے اس کے کہ عوام میں بحیثیت مجموعی ملک کے معاملات میں اس کی تباہی اور اپنی بد حالی پر کوئی متفقہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی سوجھ بوجھ آتی منادات کی سیاست کی نظر ہو کر رہ گیا۔

دوسری بڑی وجہ مجموعی اور مستندہ طور پر ملکی معاملات میں عوام کے دلچسپی نہ لینے کا سبب ایک تو ہندوستان میں بسنے والی مختلف النوع مذہبی خیالات اور عقائد اور ثقافتی تفاوت کی اقوام کا تھا اس پر مستزاد یہ کہ کمپنی کے غیر ملکی عمال دھیرے دھیرے نسلی منافرت کا زہر اپنے اور پر بڑی چالاکی کے ساتھ پھیلارہے تھے ہرچہ کہ اس دور کے بہت سے وقائع نگار اور مورخوں نے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ ان وجوہ کے باوجود اٹھارویں صدی کے اختتام تک مذہبی اور ثقافتی تعصبات سے بالائے تر بود کہ ہندوستان کے تمام مذہبی فرقے مل جل کر رہتے تھے تاہم یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ آبادی کا بڑا حصہ تو اندرون ملک کے بیان حالات سے اپنی غریبت اور افلاس کے سبب بے تعلق رہا ہو لیکن جس منظم انداز میں بیرونی عناصر

نے یہاں کی سیاست اور اقتصادیات کو تباہ کر کے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس کا ایک جزو نسلی اور مذہبی منافرت پھیلانا عوام کے اتحاد کو کمزور کرنا نہ ہو چنانچہ اس دور کے بعض غیر ملکی افراد کی نجی ڈائریوں، وقائع نویسی اور نجی خطوط سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کمپنی کے بعض انتہائی معتصب ملازمین اس کارروائی میں پورے طور پر ملوث تھے۔

ان کام و جہ سے زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے ہندوستان جس طرز حکومت و اعلیٰ مطلق العنان ہندو شہنشاہیت کے دور سے گزرتا چلا آ رہا تھا اور اس میں عوام کو ملک کی سیاست اور سیاسی معاملات سے علیحدہ رکھ دیا جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ ان کی وفاداریوں کی آزمائش کا مسئلہ ہوتا تھا۔ خواہ اس کا سبب اُن کی سیاست سے دوری سمجھئے۔ اور خواہ مملکت کے اعلیٰ انتظامیہ کی ان پر گرفت کا خوف اُن کی وفاداریاں بہر حال بادشاہ کے حق میں محفوظ رہتی تھیں ان کے علاوہ اور بھی اسباب و وجوہ ہیں جن میں نمایاں حیثیت ہندوستان میں ایسی برید طرز تعلیم کا نہ ہونا تھا جس سے فکر و خیال کو روشنی ملتی اور حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس اور ان کے درمیان حد فاصل کھینچنے کا شعور پیدا ہوتا۔ اس صورت حال کو تعلیم عامہ کے تقاضوں کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس اعتبار سے تو آج بھی پاکستان اور ہندوستان میں تعلیم عامہ کی صورت حال کسی گرسے سے گرسے ترقی یافتہ ملک کے فی صد تناسب کے معیار پر بھی پوری نہیں اُترتی۔ بلکہ اس کا اطلاق اس طبقے پر ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں زمام قیادت حتمی مطلب یہ ہے کہ ان دنوں ملک کی قیادت (یا حکمرانی کہہ لیجئے) ایسے ہاتھوں میں تھی جن کی تعلیم اور تربیت ایک نئے نہ نئے نصاب کے مطابق ہوتی تھی اور جس میں اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں رکھی جاتی تھی کہ ایسا سیاسی شعور اُن کے اندر پیدا ہو کہ وہ اپنی رعایا کی بھی سیاسی تحریکات کی نیکی سمجھ سکیں اور ان کا بھی اپنا الگ رول تھا جو لوگوں کے اندر "اولی الامر" کی طاقت و دباؤ کی طلاق اس سے بے نیازی اور رقابت اور توکل پسندی کی ایسی تعلیم صرف عوام

کوایتے رہتے تھے کہ ہر قسم کا ظلم اور غربت و انجاس کا مداوی محض "نوشتہ قصیدہ" اور
 "منجانب اللہ" کہہ دینے سے ہو جاتا تھا، ہر پھر کے بات اسی ایک نکتہ پر پہنچتی ہے کہ شہنشاہت
 کی بقا اور دوام کا راز اسی میں تھا کہ سیاست اور سیاسی شعور کو عوام الناس کیلئے شجرہٴ حیات بنائے رکھائے۔
 سیاسی اور ثقافتی مراکز کی ناپیدی اور عام فضا میں معیشتی اور اقتصادی ذرائع میں افراطی
 اور تباہی کے سبب اقتصادی بد حالی سیاسی میدان میں روز بروز کی اٹھا پٹھا اور انتظامی معاملات
 میں حد درجہ کی بد نظمی کے اثرات کا عکس اس دور کے شعر و ادب پر پڑنا لازمی تھا انفرادی اور
 اجتماعی سطح پر سیاسی شعور کی کمی کے سبب شعر و ادب سے متعلق فنکاروں کی دنیا میں بھی توکل
 اور قناعت پسندی کے فلسفے نے ڈیرا جما لیا تھا۔ بحیثیت مجموعی اس دور کی شاعری کا موضوع
 کائنات کی فنا اور زندگی کے عارضی ہونے کے بیان اور دنیا کے سرائے فانی ہونے کے اعلان
 کے علاوہ اور جو کچھ ملتا ہے وہ ناتی۔ آبرو اور میر سجاد کی ایسی مبتذل شاعری تھی جس میں
 اس دور کی اخلاقی پستی بہ تمام و کمال سمٹ کر آگئی تھی۔ یہ واقعہ ہے اگر حاتم سودا اور میر تقی
 میر کی ایسی آوازیں اس دور کو میر نہ ہونی ہر حال تو اس دور کا شاعر انفرادی سطح کے اس
 شکوہ و شکایت (اجتماعی احتجاج کا تو خیر سوال بر نہیں ہے) سے بھی خالی نظر آتا جس کے
 سبب اس دور کی فضا کا کچھ نہ کچھ حوالہ شعر و ادب کے حوالے سے بھی مل جاتا ہے اس کی
 بہترین مثالیں حاتم کا مخمس، شہر آشوب، سودا کا قصیدہ شہر آشوب، قصیدہ تفسیک سازگار
 مخمس شہر آشوب، میر کی مثنوی و رباعی کذب اور مخمس در حال لشکر میں ملتی ہیں۔ ان تمام
 قصائد اور مخمس میں قلم بند فضا انتہائی تلخ بھی ہے اور شاعروں نے اپنے اپنے طور پر اس
 کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ تاہم ان کی نوعیت انفرادی سطح کے اظہار شکایات سے زیادہ اور
 کچھ نہیں ہے۔ اس اجمال کی تفصیل آئندہ صفحات میں کی جائے گی۔

مختصر یہ کہ اٹھارویں صدی کے بالکل ابتدائی اور نگ زیب کی وفات اور بہادر شاہ
 شاہ عالم اول کی تخت نشینی ۱۷۰۷ء سے لے کر آخر تک کا پورا وقت بہتان کی سیاست،

ثقافت، معیشت اور شعر و ادب میں اسی طرح کی کیفیّتوں کا دور رہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔

ممکن ہے کہ یہ صورت حال انیسویں صدی کو بھی دہشتے میں ملتی اس لیے کہ اُن دنوں ہندوستان کی سیاست اور انتظامی باگ ڈور کمپنی کی عیارانہ چالوں کے اشاروں پر چلتی تھی اور ان ہی اشاروں پر یہاں کے حکمرانوں کی تقدیریں بنتی اور بگڑتی تھیں لیکن اٹھارویں صدی کے آخری برسوں میں یکایک ایک اہم موڑ آگیا یعنی یہ کہ اس دور کے گورنر جنرل دارن ہسٹنگز کی بدعنوانیوں کے منظر عام پر آنے کا واقعہ۔ اس سے پہلے بھی بنگال کے گورنروں اور بالخصوص کلکتہ ہال دیل اور جون کارٹائر کی بدعالیوں، رشوت خوری اور ذاتی طور پر مال و متاع جمع کرنے کی شکایت وزارت انگلستان کے علم میں آچکی تھیں لیکن دارن ہسٹنگز کے معاملے میں اتنی شدت سے نوٹس لیا گیا کہ اسے ۱۷۸۵ء میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا انگلستان جانا پڑا جہاں رائے عامہ کے دباؤ کے تحت اس پر سات سال تک ایوان بالا میں مقدمہ چلتا رہا۔

دارن ہسٹنگز پر مقدمہ سے حکومت انگلستان نے دو فائدے اٹھائے۔ ایک تو یہ کہ وزارت انگلستان کو کمپنی کے معاملات کی طرف توجہ دیکر اس کے اختیارات محدود کر دینا پڑے۔ اس ضمن میں پہلے ہی ولیم پٹ کے انڈیا ایکٹ کے بل (۱۷۸۴ء) کا ذکر ہو چکا ہے جس کی رو سے کمپنی کے تمام حکام اور عمال کو وزارت انگلستان کے سامنے جوابدہ قرار دیا گیا تھا اور اس طرح سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ حکومت انگلستان کو ہندوستان کے معاملات میں بالراست دخل اندازی کا موقع مل گیا دوسرے یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اصلاح احوال کر کے اس کی کارکردگی کا رخ ہندوستان کے اندر ایک ایسی فضا قائم کرنے کی طرف موڑ دیا گیا کہ آئندہ چل کر جب بھی کسی مناسب موقع پر یہاں کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کا وقت آئے تو یہ فضا اتنی سازگار ہو کہ کم سے کم مزاحمت ہو اور ہندوستان کی فتح کے بعد جلد از جلد قدم جملانے میں وقت نہ پیش آئے چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے

زیر اہتمام ہندوستان میں انیسویں صدی کا آغاز اس نئی منصوبہ بندی کے افتتاح کے ساتھ ہوا۔ اس نئی منصوبہ بندی کے کئی رخ تھے۔ ایک انتظامی امور میں تنظیم نو دوسرا اندرون ملک رسل و رسائل کے جدید طور طریقوں اور ذرائع کی داغ بیل ڈالنا اور تیسرا سب سے بڑا پہلو طریقہ تعلیم میں ایسی دور رس تبدیلیاں جن سے ہندوستان کی آنے والی نسلیوں کے ذہن کو اپنے ڈھب پر لانے میں آسانی ہو جائے۔

انتظامی امور میں تبدیلیوں اور تنظیم نو کا آغاز لارڈ کارنوالس کے دور سے شروع ہوا تھا جس میں اولیت مالی اصلاحات کر دی گئی۔ ان اصلاحات کے نافذ ہونے سے سب سے زیادہ بارکاشت کاروں پر پڑا۔ اس لیے کہ مالیانہ، آبیانہ لگان اور دوسرے ٹیکسوں کی شرح یکسر تبدیل کر دی گئی۔ یہی صورت مقامی دستکاریوں پر ٹیکس عائد کرنے سے پیدا ہوئی اس طرح سے زراعت اور صنعت و حرفت کے شعبوں میں محاصل زیادہ اور آمدنی کم ہوتی چلی گئی۔ بڑی بڑی تجارتیں پہلے ہی کمپنی نے خصوصی مراعات حاصل کر کے ہتھیالی تھیں زراعت اور صنعت و حرفت کے شعبوں میں زوال نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی اور اس طرح سے ملک کو دن بدن فاقہ کشی اور تلاشی کی راہوں پر ڈال دیا گیا، اقتصادی ڈھلچنچے کی اس تباہ کاری سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ لوگ ایسے وسائل اور ذرائع آمدنی کی تلاش کی طرف مائل ہونے لگے جن میں ذاتی طور پر رقم لگانے بغیر کچھ نہ کچھ آمدنی کی سبیل نکلتی رہی ہے اور اس کا ذریعہ وہ چھوٹی چھوٹی ملازمتیں تھیں جن سے نہایت قلیل محاذضے کے عوض ہی سہی مہینہ کے آخر میں ایک لگ بھگ رقم مل جاتی تھی اس طریقہ کار نے بالخصوص تعلیم یافتہ اور نیم تعلیم یافتہ طبقے میں تنگ و دو کوکات ڈال دی۔ ان تبدیلیوں کا لایا ہوا یہ پہلو بالخصوص انگریزوں کے حق میں اس لیے آئندہ چل کر بے حد مفید ثابت ہوا کہ جتنا جتنا ان کا عمل دخل انتظامی اور حکمرانی کے امور میں بڑھتا جاتا تھا اتنا ہی انگریزوں کی نوکری، باعزت اور "باقوات" شمار کی جانے لگی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح سے کسی نہ کسی حد تک نچلے درمیانہ طبقے اور ذرا سا سنبھلے ہوئے درمیانہ طبقے کی

معاشی مشکلات کا حل نکل آیا لیکن اس کے دوسرے مضر اثرات بھی مرتب ہوئے جن کا ذکر مناسب موقع پر آئے گا ملک کے انتظامی معاملات میں رد و بدل کے اثرات کا پہلے ہی جائزہ لیا جا چکا ہے۔ اب ہمیں ان دوسری اصلاحات کا تفصیلی جائزہ اور ان سے مرتب ہونے والے نتائج کا جائزہ لینا ہوگا جن سے انیسویں صدی کے ہندوستان میں ایک نئے معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کی داغ بیل پڑی اور اس کے ساتھ ہی تعلیم یافتہ اور نیم تعلیم یافتہ "اشرافیہ" کے سوچنے اور سمجھنے کے خانوں میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔

اٹھارہویں صدی کی ابتدا میں درجہ حکومت کے آثار و انحطاط کی پیش گوئی سمجھنے کے لیے کمر
 آلی۔ اکبر جہانگیر اور شاہجہان نے اپنے ڈیڑھ سو سالہ ادوار میں جس مہکت کو انتظامی صنعتی
 اور معاشرتی اعتبار سے مشرق اور مغرب کی ترقی یافتہ مملکتوں کا ہم آہم بنا دیا تھا، تہذیبی اعتبار
 سے بھی ان دنوں کا ہندوستان ہندو مسلم یکانگت کا اچھا نمونہ بن کر ابھر رہا تھا کہ اورنگزیب
 کے بعض اقدامات نے پہلے کچھ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات اور منافشات کو ہوا دی، پھر
 اورنگزیب کے انتظامی سہیت سے پر شور و در نے حکومت کی چولیں ہا دیں۔ بالخصوص
 اس کی دکن کی جنگی مہمات میں پایہ تخت سے طویل غیر حاضری نے طرح طرح کی سازشوں کو
 ابھرنے کا موقع فراہم کیا، یہاں تک کہ ۱۷۰۷ء میں اس کی وفات کے بعد توپور مملکت شاہزادوں
 اور وٹائے تخت کی باہمی چپقلش کے سبب طوائف الملوک کا نادر و نایاب نمونہ بن کر رہ گیا۔
 نتیجہ یہ نکلا کہ اورنگزیب کی وفات کے بیس چھیس برسوں کے اندر ہی اندر دوسوا دو سو
 سالہ مغلیہ سلطنت پر زوال اور ادبار کی سیاہ گھٹائیں منڈلانے لگیں، ہر طرف انتظامی اور
 سیاسی ابتری معاشی بحران اور سماجی انفرانٹری کا دور دورہ ہو گیا۔

امن اور آشتی کا دور ہو یا خلل اور اضطراب کا، ہر قوم کے ادب اور شعر کا کچھ نہ کچھ
 سرمایہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اپنے دور کے نازک سے نازک معاشرتی ارتعاشات کو ریکارڈ

کرتا رہتا ہے۔ اٹھارہویں صدی کے جن ابتدائی برسوں کے سماجی اور ادبی رجحانات میں ہم سفری کے جائزہ سے ہم گزر رہے ہیں، وہ اردو زبان میں شعر و شاعری کا بالکل ابتدائی دور تھا۔ اس کی پشت پر یوں تو فارسی شعر و شاعری کی طویل اور مضبوط روایت موجود تھی، لیکن شمالی ہندوستان کی شاعری کا آغاز اور رنگ زیب کی مہمات دکن کے وسیلے سے دکنی شاعری سے آشنائی کا زیادہ اثر لیتا ہوا ملتا ہے۔ چنانچہ جہاں ہم کو اس دور کی فارسی شاعری میں گل و بلبل سے متعلق نشاط انگیز زمرہ آرائی کی گونجیں سنائی دیتی ہیں، وہیں دکنی شاعری میں گل و بلبل کی روایت سے پاسداری کے ساتھ ساتھ فارسی شاعری کے ہم پلہ منجیدہ لہجے کی متصوفانہ شاعری بھی گہرے طور پر اثر انداز ملتی ہے۔

شعر و ادب کے ان مروجہ رجحانات کے برعکس جب ہم شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کے آغاز سفر پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بالراست طریقہ پر اپنے گرد و پیش کی سیاسی اور سماجی ربوں حالی سے زیادہ متاثر نظر آتی ہے اور اس کا اظہار بھی بالراست کرتی ہوئی ملتی ہے۔ چنانچہ اردو کی ابتدائی شاعری میں شہر آشوبیہ نظمیں اس کی سیاسی بحران کیفیت اخلاقی زوال اور اقتصادی اکتھل پھٹل کے بالراست بیان کی حامل ہیں۔

اردو کی ابتدائی شاعری اور شہر آشوبیہ نظموں پر بات کرنے سے پہلے دو ایک وضاحتیں کر دینا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اردو شاعری کا اولین شاعر کھڑی بولی کے علاوہ نازول کے جعفر زنگل ہی کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جعفر زنگل کے سنہ پیدائش کا تو محققین صحیح تعین نہیں کر سکے، لیکن اس کی وفات فرخ سیر کے سال تخت نشینی میں یقینی ہے کہ جب اسے فرخ سیر نے اپنے عہد کے سکندر کی جھومکنے کی پاداش میں مروا ڈالا تھا، وہ سکندر یہ ہے۔

سکندر در گندم و موٹھ و ستر پادشا ہے تسمہ کش فرخ سیر

جعفر زنگل کے قتل کا سال ۱۷۱۳ء (۱۱۲۵ھ) بتایا گیا ہے، ان کی عمر کا تعین ڈاکٹر

رفعیہ سلطانہ نے اپنی تصنیف ”اردو نثر کا ارتقاء“ میں ۱۶۵۵ء تا ۱۷۱۳ء

ربطابق سلسلہ ۱۱۲۵ء کیا ہے۔ اردو شاعری کے محققین تا حال کسی دوسرے شاعر کو ان سے سینئر دریافت نہیں کر پائے۔ ڈاکٹر نعیم احمد (ریڈر شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ) نے جعفر زمل پر اپنے تحقیقی مقالے میں نہ صرف جعفر زمل کو تا حال اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ثابت کیا ہے بلکہ شہر آشوبیہ نظمیں میں بھی ان کو اولیت دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”اب تک فراہم شدہ مواد کی بنا پر اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے“ (ص ۱۷)۔ ”شہر آشوب کا تحقیقی مطالعہ“ میں ڈاکٹر نعیم احمد نے لکھا ہے: ”اس قسم (یعنی شہر آشوب) کی سب سے پہلی نظم کا مصنف میر جعفر زمل ہے۔ اس کے بعد شاگر ناجی، ظہور الدین حاتم، مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، محمد قائم، قائم اور مرزا جعفر علی حسرت وغیرہ نے شہر آشوب لکھے۔ اس طرح اس قسم کی نظمیں لکھنا ایک شعری روایت بن گئی۔۔۔ اور یہ سلسلہ ۱۸۵۷ء کے چند برس بعد تک جاری رہا“ (ص ۳۶)۔

جعفر زمل کی شہر آشوب نگاری پر نظر ڈالنے سے پہلے ایک یہ وضاحت بھی ضروری ہے۔ کہ شہر آشوب دراصل ان نظموں کو کہا جاتا رہا ہے جن میں کسی شہر کے پیشہ ورا افراد مثلاً لوہار، سنار، دھنیے، بھڑی فروش وغیرہ کے کسی حسین لڑکے کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے بہت سے عشاق میں آپس میں ٹھنا ٹھنی شہر کی فضا میں اختلال پیدا کرتی ہو۔ ان نظموں کا ابتداء میں یہی موضوع تھا۔ لیکن چوں کہ درمیان میں شہر اور ملک کی عام اہل شہر کی بزرگت اور دربار کے حکام اور عمال کی زیادتیوں کا بھی ذکر آ جاتا تھا، اس لئے ان نظموں کی ایک سماجی اہمیت بھی بن جاتی تھی اور وہ خالص آشوب ذات کے دائرہ سے نکل کر وسیع منہاجیم ادا کرتی تھیں، اس لئے بعد کو تفسیریک روز کا قسم کی خالص معاشرتی خصلت و اختلال سے متعلق نظمیں بھی لکھی جانے لگیں۔ جس موضوع پر یہاں گفتگو کی جا رہی ہے اس سے متعلق یہی آخری الذکر نظمیں ہی قریب ترین۔ ابتداً اردو آشوب نگاری کا حوالہ یہاں ان نظموں کی ابتدائی اور اصلی روایتی شکل کو تصور نہ کرنا چاہیے۔

مندرجہ بالا تمام کوائف کو سامنے رکھیے تو میر جعفر زٹل کے حوالے سے یہ بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں رہ جاتی چاہیے کہ اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات کے بگاڑ کا دباؤ سوچنے اور سمجھنے والے تخلیقی اذہان پر اتنا شدید تھا کہ ان کے لئے ان حالات کے علاوہ کسی دوسری طرف ایک سوئی سے توجہ دینا حاصل شکل ہو گیا تھا۔ اس بات کو یوں بھی ذرا زیادہ آسان انداز میں سمجھا جاسکتا ہے کہ اردو آشوب نگاری نے اپنے دور کے سیاسی اور معاشرتی حالات کے بگاڑ کے تحت جنم لیا۔ چنانچہ جیسا کہ اوپر کہیں عرض کیا گیا ہے اردو شاعری کی یہی وہ پہلی صنف ہے جس نے بغیر کسی لاگ پیسٹ کے ہمارے تاریخی آثار پر تھوڑا سا کھل کر ریکارڈ کیا اور یوں عالمی احتجاجی شاعری میں اردو شاعری کو بھی ایک ہم پلہ ابرو مندانہ مقام دلوایا۔

جعفر زٹل کی (اور اس کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی بھی) بڑی بد قسمتی ہے کہ اس کا کلام ۱۰ اس کے اپنے دور اور بعد کی نسلوں کے لئے صرف زبانی کلامی انداز میں فحش گوئی کا پھندہ بنا رہا۔ وجہ یہ تھی کہ چون کہ ان دنوں ہمارے یہاں ادب کی اشاعت کا کوئی انتظام اور دراج نہیں تھا اور عام طور پر شعرا کا کلام ذاتی بیاضوں کی مدد سے لوگوں تک پہنچتا تھا۔ یہ بیاضیں چون کہ عام دسترس سے باہر تھیں اس لئے اپنی اپنی پسند کا جو کلام بھی صاحب بیاض سناتا تھا وہی اس شاعر کا کل سرمایہ سمجھا جانے لگتا تھا۔ یہی کچھ جعفر زٹل کے ساتھ ہوا۔ اس کا فارسی کلام اور اردو کا سنجیدہ کلام اس کے فحش کلام کی زبانی روایت کی گرد میں دب کر رہ گیا اور وہ صرف ایک مستخرے اور فحش گو کی حیثیت اختیار کر گیا جس کا کلام صرف مخصوص اور محدود حلقوں میں تفریح طبع اور ہنسنے ہنسانے کی چیز بن کر رہ گیا۔ باقی عام پڑھنے والوں کے لئے جعفر زٹل کا نام ہی شیخ منورہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہاں اس موضوع پر تفصیلی بات چیت سیاق و سباق سے باہر کی بات ہے۔ اس لئے اس کی فحش گوئی کے متعلق صرف اتنا عرض کیا جاسکتا ہے کہ شاعر اور ادیب تو ہر دور میں کسی نہ کسی انداز میں وہی

کچھ کہتا اور لکھتا رہا ہے جو اسے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں نظر آتا رہا ہے۔ تو کیا جعفر زٹل کا سارا ممنوعہ کلام صرف اور محض اس کی اپنی میاشس طبع کا حال احوال ہے اور اس کلام کا اپنے معاشرتی احوال و کوائف سے کوئی واسطہ نہیں تھا؟ ہم کیوں جعفر زٹل پر فحش گو اور ادب باش طبع کا الزام لگاتے ہوئے اور نگ زیب کی دفات سے بعد آنے والے مفل حکمرانوں کی اس تاریخ کو پس پشت ڈال جاتے ہیں جس میں حکمرانوں کی انتظامی امور میں کمزوری اور نالائقی نے ملک کی سیاسی اور انتظامی حالت کے ساتھ ساتھ اخلاقی انحطاط کو بھی مفل و درباروں کی ایسی روایت بنا دیا تھا جو خواص اور عوام کی صفوں میں برابر سے اپنا گھر کرتی چل جا رہی تھی۔ جعفر زٹل نے اس صورت حال کو اپنی شہر آشوبیہ نظم "نوکری نامہ" میں ہدف تنقید بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شاہی دور حکومت میں دربار اور سرکار ہی دو وسیلے ایسے تھے جن سے تمامہ الناس کو روزی روزگار کا ایک محفوظ ذریعہ میسر آتا تھا۔ جب عالمگیر کے بعد تخت نشینی کے مسئلہ پر شہزادوں میں کشت و خون کا بازار گرم ہوا اور فرمان حکومت پر گرفت ڈھیلی پڑی تو درباریوں، فوجیوں اور نوکر پیشہ افراد پر جو کچھ گزری، جعفر زٹل کا "نوکری نامہ" نہ صرف اس صورت حال کا عبرت انگیز مرقع بن گیا بلکہ اس میں ایک کھلی صدائے احتجاج بھی درآئی۔ اس نظم کے یہ چند اشعار دیکھئے۔

پشوپیان نوکری جب گانڈھوٹے کو کھری	جب بھول جائے چوکری یہ نوکری کا خط ہے
ہر صبح ڈھونڈتھیں چاکری کوئی نہ پوچھتا سی	سب قوم ڈھونڈتھے روکری یہ نوکری کا خط ہے
تریں ہمیشہ گیہوں کو سمجھائے رکھے جیوں کوں	جیسا پیپا پتوں کوں یہ نوکری کا خط ہے
گھوڑا را بھوکا سدا، در فاقہ شد میاں گدا	بی بی کہے میرے خدا یہ نوکری کا خط ہے
امرا ہیں سب بے خبر اُردی بیچارے بے فکر	اسوار پاچی سے بتر یہ نوکری کا خط ہے
آٹھیا جلا اچاق سے کنجڑا اتصال ملا ہے	دپوش قرم ساں ہے یہ نوکری کا خط ہے
صاحب عجب بے داد ہے تخت بھر پر ہے	اے دوستاں فرما ہے یہ نوکری کا خط ہے

جعفر خدا کو یاد کر، غمگین دل کو شاد کر۔ یہ گفتگر برباد کر، یہ نوکری کا خط ہے

آپ نے دیکھا کہ ایک وہ شاعر جو آج تک نصف فحش گو اور مسخرہ قرار دیا جاتا ہے اپنے عہد کی تباہ حالی پر کس انداز میں سوچ رہا تھا؟ اس نظم کا بنیادی خیال تو نوکری پر ہمیشہ افراد کی نبوں حالی ہی ہے لیکن ان آٹھ شعروں میں اس دور کی بزدل دوز اور بھیا نک تصویر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس دور پر لکھی ہوئی طویل اور مفصل تواتر پر بھاری ہے۔ یہ پوری نظم ۲۵ اشعار پر مشتمل ہے اس میں سے چند ایک اشعار اور درج ذیل ہیں۔

ہر روز بھر آؤ تھ کرینا اور کار یک سو گر پڑیں بے شرم ایسے لڑ میں یہ نوکری کا خط ہے

مردم پریشاں یک دگر گشتہ سپاہی بدرد خوردہ بسے خون جگر یہ نوکری کا خط ہے

دس بیس بھرے میں گئے دس بیس کھنٹی نے لے دس میں جھگڑے میں گئے یہ نوکری کا خط ہے

جگہ کے یہاں ان حالات پر جو شش طنز کا اتنا دھڑ ہے کہ وہ اردو کے اشعار کہتے کہتے درمیان میں فارسی میں شعر گوئی پر اتر آتے ہیں۔ شاید وہ محسوس کرتے ہوں کہ جس گہرے انداز میں ان حالات پر صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے، ان کی زبان سائنہ نہیں دے رہی ہے۔ فارسی کے ان اشعار میں لہجہ کی کٹ کٹنی تیز ہے۔

مشش ما بہ حق مرداں ز برگردن دولت وراں نس پر سواری ناگباں یہ نوکری کا خط ہے

روز یکہ آں، سینہ شد صد داغ اندر سینہ شد یک پاؤں روزینہ شد یہ نوکری کا خط ہے

ان اشعار کے بعد ہی اردو اشعار پھر شروع ہو جاتے ہیں۔

ہم نام کو سوار ہیں روزگار سے سزار میں یار ہمیشہ خواہیں یہ نوکری کا خط ہے

نوکری خانی خاں سے محتاج آدمی نان کے تعبیں بے ایمان کے یہ نوکری کا خط ہے

ہمارے دیکھا خان کا، بیڑا ست پایا پان کا ٹکڑا نہ پایا مان کا، یہ نوکری کا خط ہے

کیسے رہیں ایمان سے، ہما جبر ہمیشہ لڑنے کے سزار ہیں نہ جانے یہ نوکری کا خط ہے

صدیہ و ستار گہن، بالشت ماندہ پر ہیں تانگہ گشتہ شد بدن، یہ نوکری کا خط ہے

یہ نوکری شد، پکھنا، بازیگری کا دیکھنا تا سے بھلا ہے پسنا، یہ نوکری کا نقطہ
 زل کے دیوان میں اردو کا ایک اور بھی پندرہ اشعار کا شہر آشوب ہے جسے انہوں
 نے "دستور العمل در اختلاف زمانہ ناسنجار" کا نام دیا ہے یہ تو اس کے عنوان ہی سے ظاہر
 ہے کہ انہوں نے اس نظم میں اپنے عہد کے طور طریقوں کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کی ہے
 چنانچہ جیسا کہ ان اشعار کے مطالعہ سے آپ محسوس کریں گے ان میں صرف اخلاقی اقدار
 کے زوال ہی کا حوالہ نہیں ہے بلکہ دور کی جملہ سماجی گراؤٹوں کو بہت بنایا گیا ہے۔ چند اشعار
 ملاحظہ ہوں :

گیا اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا ہے	دے سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا ہے
نیاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں فادائی	محبت اور عداوت کی ساری عجب یہ دور آیا ہے
نہ بولے راستی کوئی، عمر سب جھوٹ میں کھولی	آاری شرم کی کوئی، عجب یہ دور آیا ہے
بہر زندان ہر جانی پھریں درد بہر سوانی	دزل قوموں کی بن آئی، عجب یہ دور آیا ہے
خوشامد سب کریں زر کی چہریگانہ چہ نہیں گھر کی	بھلائی بات سب ہر کی عجب یہ دور آیا ہے

ایک شہر آشوب جعفر زل کا فارسی میں بھی اختلاف زمانہ کے عنوان سے ہے جو یوں
 شروع ہوتا ہے۔

رسید وقت ہر پایاں نماںد شرم حضور	کنم طریق نمایاں بعین مجز و قصور
ہماں بر سر گورست، دلبوم در گلزار	بجائے طوطی و سینا زغن گرفتہ ظہور

اس نظم میں واقعتاً جعفر زل کا نہ صرف بیان اور اپنے عہد کا ادراک قابل ستائش ہے۔
 چند اشعار بطور نمونہ :

شریف زادہ پریشان، درد بدر محتاج	دھنہ خلا، دھنہ شیار، درد نظر منظور
امام زادہ بگڑ، در نہی ظر، درویش	تہا زادہ، مصدر جمع، باب امور
نقیبہ خستہ، بہر صرست، بہر پائے نراب	طبائی کنجہ، اقتصادی، بہر سیم و زر، مغرور

لباس و زیور شیران مشغال کردہ بہر
مید جمال دلیراں بہ خاک شد مستور
سمند خستہ و محتاج بوئے دانہ و کاه
پھر ہمیشہ بگل گشت سرخوش و سرور
نجیب لقمہ نانے زمانہ نامہجور
دقار لولی و جھڑہ بہر کجا مو فور
نعوذ باللہ ازیں انقلاب دور فلک
معاذ اللہ ازیں اختلاف بے دستور
نماند صدق و محبت نہ جوئے ہر دو قاف
نماند تر کس عدا و نردی وے آیت
دریں زمانہ بسے گفتگوئے مکر و قریب
نعموز باللہ ازیں گفتگو و زیں مذکور
بجز تم کہ گویم کجا روم چہ کنم
کز اختلاف زمانہ پریدہ عقل و شعور

خوش جعفر ازیں گفتگو و لب بر بند

کہ ہست ایں ہمہ آثار دور روزہ نشور

آج سے اٹھائی پونے تین سو برس پہلے کے دور کی یہ احتجاجی اور مزاحمتی آواز اردو ادب میں پہلی اور منفرد آواز تھی جس نے اپنے دور کے ہر جابر و قابض و مفسد کو بلکایا اور اس کی جھجکی خواہ وہ کتنے ہی بڑے مرتبہ پر فائز کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے دور کے نجیب و اشرف کی تباہی کا غم کھایا اور اپنے گفتگوؤں کی گوشائی کی۔ یہ کہنا ہے جائز ہوگا وہ ہمارے شعر و ادب کی طویل روایت میں پہلا شہید ادب ہے جس نے اپنے ایک شعر کی قیمت میں اپنی جان کی بازی لگا کر اردو ادب کی آنے والی نسلوں کو احتجاج اور مزاحمت کی راہ سمجھائی۔

یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر زمل کے بعد آنے والے ہر چھوٹے بڑے شاعر نے اس روایت کے چہرے کو روشن رکھا۔ تاہم ادب کے سب ہی قارئین اس امر سے واقف ہیں جعفر زمل کے ۱۸۷۰ء - ۱۸۷۱ء شاکر ناجی ام ۱۸۷۲ء سے لے کر اس احتجاجی لب و لہجہ کی

شہر آشوبیہ نظمیں انیسویں صدی کے آخر تک ایک مستحکم ادبی روایت کے طور پر جاری رہتی
ہے۔ یہاں شہر آشوب کی تاریخ نگاری مقصود نہیں ہے، صرف چند اہم نظموں کی
طرف اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔

آپ حیات میں مولانا محمد حسین آزاد نے شہر آشوب کی روایت کے بانی کے طور پر
شاکر ناجی کو پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے وقت تک جعفر زل کا دیوان اُن کی فحش گوئی کی گرد
میں اُپڑا تھا اور ان کا نام لینا بھی ثقہ حضرات گوارا نہیں کرتے تھے۔ (ڈاکٹر نعیم احمد کے
مقالے شہر آشوب کا تحقیقی مطالعہ کے بعد ناجی کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے، مولانا آزاد نے
شاکر ناجی کے ایک شہر آشوبیہ مخمس :

لڑے ہوئے نہ برس میں ان کو گزرے تھے

کے دو بندہ نقل کئے ہیں۔ بعد کو مسعود حسن رضوی ادیب صاحب نے شہر آشوب پر اپنے طویل
مضمون میں مولانا آزاد کے قول ہی کو نقطہ آغاز بنایا، ناجی کے عہد کے حالات کے سلسلے میں
بھی وہی مولانا آزاد کی باتیں دہرا دی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں :-

”نادری چڑھائی اور محمد شاہی لشکر کی تباہی میں وہ خود (یعنی شاکر ناجی) شامل تھے۔ اس
وقت دربار کا رنگ شرفا کی خواری پاجیوں کی گرم بازاری اور اس پر بندہ ستانیوں کی آرام طلبی
اور ناز پروری کو ایک طولانی مخمس میں دکھایا ہے۔ یہ بات صرف شاکر ناجی ہی کے شہر آشوب
میں کوئی منفرد بات نہیں ہے بلکہ بعد کے سارے ہی شہر آشوب ان دنوں کے درباروں کی
یہی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ناجی کے بعد جن شعرا نے اس صنف کی طرف توجہ دی
اور ان کا جو سلسلہ ادیب صاحب نے کتر بن، شاہ حاتم، لکھنؤ نرائن شفیق، قصیدہ سب
حال زمانہ، امیر حسن (رباعیات در تعریف اہل حرفہ) سودا (قصیدہ شہر آشوب اور مخمس شہر
آشوب) امیر چند مخمس جن میں شہر آشوب کی جھلک نظر آجاتی ہے، قائم چاند پوری (مخمس
شہر آشوب) جعفر علی حسرت (شہر آشوب جس میں افغانوں کے حملے سے دہلی کی تباہی کا حال

بیان کیا ہے، راسخ عظیم آبادی و مشنوی در بیان انقلاب زمانہ اور نظیر اکبر آبادی (شہر آشوب) جس میں آگروہ کے پیشہوروں، سپاہیوں اور امیر زادوں کی پریشان حالی بیان کی ہے۔ ان سب کے موضوعات کم و بیش یہی ہیں کہ درباروں، بازاروں، مسجدوں اور خانقاہوں کا کیا حال ہے کس قسم کے لوگ ان پر قابض ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا ہے انہر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ نام غلو خدا کس طرح سے غربت اور مفلسی کے ہاتھوں غارت گشتی کی زندگی گزار رہا ہے نکلے طیتے کے لوگوں کی کیا حالت ہے اور امیر، جاگیر دار، ملازمت پیشہ لوگ، نجوی، طبیب، شاعر، سوداگر، پیر، نادہ، مرثیہ خواں، نجیب اطرافین لوگ، سرکاری کارکنے کس اخلاقی اوٹ کا ثبوت دے رہے تھے۔

اس عظیم اچھے تذکرہ والا شعرا کے علاوہ درگاہ قلی والے کلام و نظم شش قداں م ۱۹۴۳ء، شاہ آیت اللہ جہتی (م ۱۹۹۵ء) قیام الدین قائم، علامہ کبیر احمد کبیر، نواب آصف الدولہ، آصف (م ۱۹۹۵ء)، شاد کمال الدین کمال، جرات (م ۱۹۸۱ء) اسید احسان ملی، مال احسان (م ۱۹۸۵ء)، راسخ (م ۱۹۶۲ء)، معنی (م ۱۹۶۲ء)، عین (م ۱۹۳۵ء) کا خاص طور سے تذکرہ کیا ہے جنہوں نے شہر آشوب نگاری کی روایت کے تسلسل کو قائم رکھا۔ آئیے کچھ مختصر سے اختیارات کی روشنی میں ان شہر آشوبیہ نظموں کی اس روایت پر ایک نظر ڈال لیں:

درگاہ قلی خاں کے شہر آشوب کے ابتدائی سترہ اشعار میں لشکر میں قوط پرہنے اور حجتا لشکر کے اندر جنگ سے اکٹاہٹ اور نا اہلوں کا عروج کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔ بعد کے اشعار میں خورد و نوش کی چیزوں کے نایاب ہو جانے کا تذکرہ اور غلام میں پھیلی ہوئی بے پنی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ان سطور سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ اس قحط نے امراہوں یا غریبوں سے ہی نہ ہو بلکہ سب کو گھو جھی۔

سے تنہا، پرانا، کی جنس، زندہ بد سبجو رفتہ و جنس نے کیا

گیہوں کی مجلس ہے نایاب مثل آدم خوب مثال بن نظر آتی نہیں ہے اب تو ہر
 جوار رحمت حق میں ہوئے ہیں سب غربا کہیں جوار جوار اندر جوع جوع بفر
 نکل گیا ہے ریسوں کا بھی یقین اب تماش دال اڑاتے ہیں ڈوڑھے گھر گھر
 ہوا ہے قحط سے سب زبکیات کو ہو کا بشر کو جوع بفر اور بفر کو جوع شر
 غرض کہ سب مصیبت میں ہیں وضع و ترفین غنی فقیر سبھی احتیاج سسین منظر
 درگاہ قلی نے نااہلوں کے اختیار اور ہنرمندوں کی مجبوری کے بارے میں بھی اپنے
 تاثرات کا اظہار کیا ہے :

رئیس وقت ہے نام تغییر و تبدل وقت بساں طولی بے لفظ و قاتر ہے ہر
 فغان نے بھی اس ہی امان میں لپکا اور کے حالات کا بیان دیکھ گیا ہے ان کی
 ایک نظم پر جہو راجہ رام نرائن کا عنوان درنہ ست یکن یہ نظم جو بہت مشہور ہے اس سے
 کیونکہ اس میں دیوان رام نرائن کی شخصیت و اس کی حالت نہیں بلکہ اس کی زندگی کے
 سبب عوام و خواص کی فاقہ زدگی کی دیکھ بھری دیکھتے ہیں اس سے فغان کی فاقہ زدگی کے
 اور اپنے وقت کے نامور شاعر میں ان کا شمار ہے اختصاراً یہ فاقہ زدگی کے سبب
 کیونکر کہیں گے یا اس پر بے شمار فاقہ
 مجھ کو تو دوسرا ہے فقروں کو چار فاقہ

فغان نے مختلف اشئی میں کی ناگفتہ بہ حالت کی تصویر کشی فرمائی یا کہ مٹی کے ماتھر کی ہے
 کوئی اگر کپا ہی سردا سے کہے ہے یہ پنا خیر شکاری مٹے ہیں یا فاقہ
 کل سے نظر نے میرا گھبراہٹ ہے معذور نہیں بشر کا کہتے ہیں فاقہ
 سن کر اسے یہ کہنا کہ اس کے حال سب کا نیم نظر ہے جھوکا ہے سب کی فاقہ
 اس قحط مانی نے سب انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی یہی حال ہے
 کہتا ہے مارا آتش سے شتر کو لادوں ہوں ایک دولتا سے مارا فاقہ زد

آخری شعر میں سب کی حالت دگرگوں ہونے کا بیان ہے۔

بندے سبھی خدا کے کہتے پھرے ہیں الجوع

اگے فٹاں کہوں کیا سارا دیار فاقہ

سودا کے کلیات میں چار شہر آشوب ہیں۔ پہلے شہر آشوب کے ۳۶ بند ہیں اور
رکمانی انداز کی ہے۔ اس کا آغاز بھی فٹاں کے شہر آشوب کی طرز پر ہوتا ہے اور اس وقت
پھیلی ہوئی شدید بے روزگاری بے بسی اور تنگدستی کا احساس دلاتا ہے۔

کہا میں آج یہ سودا سے کیوں تو ڈانوا ڈال پھرے ہے جا کہیں نوکر ہو لیکے گھوڑا مول

لگا وہ کہنے یہ اس کے جواب میں دو بول ہو میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے یہ ٹھٹھول

بتا کہ نوکر ہی بکتی ہے ڈھیریوں یا تول

”سودا نے اس صورت حال کے اسباب و نتائج کا تذکرہ کرنے سے قبل اپنے
عہد میں زرعی اور فوجی نظم کی ابتری کا جائزہ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ امرائے سلطنت
کی کمزوریوں اور انتظامی امور میں نااہلی کے سبب انہیں زرعی لگان وصول نہیں ہوتا۔ مزارع
ان کے عاملوں کا رعب نہیں مانتے اور ہر طرف سیاسی انتشار پھیل گیا ہے۔ سارے شمال
حکومت ناکارہ سست اور نااہل ہیں۔ بہت سے امیر زمانے کی ہوا کو مخالف دیکھ کر
خاندانین ہو گئے ہیں۔“

آمدنی کم ہونے کی وجہ سے، بہادر اور تجربہ کار فوجی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لئے
وہ قلیل تنخواہ پر کچے لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیتے تھے۔ ان حالات کے تحت انتظامی
اور سیاسی امور میں ان کی بے چارگی قابل دید ہے۔ غرض سودا نے اپنے عہد کی بڑی زندہ
اور چلتی پھرتی تصویریں اس شہر آشوب میں پیش کی ہیں۔ مثلاً وہ سلاطین کی حالت ان الفاظ
میں بیان کرتے ہیں :

پیارے لکھی ہے سلاطینوں نے یہ تو بہ دھارا

کوئی تو گھر سے نکل آئے ہیں گریباں پھاڑ
کوئی در اپنے پہ آدے دے مارتا ہے کواڑ
کوئی کہے ہے جو ہم ایسے چھات کے ہیں پہاڑ

تو چاہیے کہ ہمیں سب کو زہر دے بجائے گھول

سودا نے انسانوں کی بربادی کے ساتھ دلی شہر کی تباہی پر بھی دردِ عالم سے پُرا شعور
لکھے ہیں۔ اس نے دلی کی عمارتوں اور باغوں کی سابقہ خوبصورتی اور دلکشی کا اس وقت کی
خرابی اور ویرانی سے موازنہ کیا ہے۔

حالات اس درجہ سنگین ہیں کہ مادی زندگی تو رہی ایک طرف اب تو یہ حال ہے کہ
ترک دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا۔ سودا ہفت ہزاری اسرا اور نوابوں سے لے کر صوفی شیخ تک
سب کی حالت کا بخیر یہ کہتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں :

دنیا میں تو اُسودگی رکھتی ہے فقط نام عقبی میں یہ کہتا ہے کوئی اس کا نشان ہے
سودا اس پہ یقین کسی کے دل کو نہیں ہے یہ بات بھی گویا منہ ہی کا محض گماں ہے
یاں فکرِ معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر اُسودگی ترفیست نہ یاں ہے نہ وہاں ہے

تیسرے شہر آشوب میں جس کا نام تو "در جو شیدہ"ی فولاد خاں کو تو ال شاہجہاں آباد ہے
لیکن اس میں بھی دہلی کے کو تو ال کی جگو نہیں بلکہ اس میں وہاں کے نظم و نسق کی خرابی کا بیان
قلم بند کیا گیا ہے۔

کیا ہوا یاد وہ نسق یہ بہتات بیہوشی کے چور کا کٹے تھا بات
اب جہاں دیکھو وہاں جھٹکا ہے چور ہے ٹھگ ہے اور اچکا ہے
دیکھی جو ہم نے راہ چاؤ ڈی کی پشیم ہے رہزنی تلماد ڈی کی
جو تھے شہر آشوب میں بھی دلی کی بربادی پر افسوس ظاہر کیا گیا ہے یہ شہر آشوب
اس طرح شروع ہوتا ہے :

باغ دلی میں جو ایک روز ہوا میرا گذار نہ وہ گل ہی نظر آیا نہ وہ گلشن نہ بہار
 نخل پت جھڑ پئے اور سوکھی پڑی ہیں شاخیں خاک اڑا آئی ہے ہر ایک طرف پڑے ہیں خوش خوار
 مسکراتا تھا جہاں غنچہ دگل بنتا تھا اشک شبنم کے بھی قطرہ کا نہیں دیاں آثار
 جس جگہ جلوہ نما رہتے تھے نہ دو شمشاد شست پر قمی سے اس جانظر ائے یکبار
 ہدایت کے ایک شہر آشوب کا عنوان "قصیدہ زلزہ فلک" ہے۔ اس کا موضوع نظام
 معیشت و معاشرت کی معین اقدار میں خلل آ جانے اور شرفاء کے مفلس اور رذیلوں کے
 دولت مند ہو جانے کا بیان ہے۔ دو ایک اشعار سے ہدایت کے معاشرتی احساس کا اندازہ
 لگایا جاسکتا ہے۔

خشک ہو جب قحط بے آبی سے دریا ئے خوشی
 مابی بے آب سائب کیوں نہ ہر ایک تلملے
 ہے عجب رسم زمانہ ہوئے جب اسفل غنی
 ہمسری اس سے کرے جس کے کٹڑوں سے پلے
 شاعری کی کے گھر مہماں رہے فاقہ سدا م
 کھا دیں نعمت وہ بدی کے ہو دیں جن کے مشغلے
 بدو کہلا دیں بھلائی جو کریں اس دور میں
 جو کریں سب سے بدی سواب وہ کہلا دیں بھلے
 اہل دانش غم سے سو دیں حجرہ تاریک میں
 اور میٹھیں روشنی میں شمع کی کم حوصلے

حاتم کے محسن شہر آشوب سے نادر شاہ کے حملے کے بعد اثرات کا پتہ چلتا ہے۔
 حاتم نے اس کے شروع میں معین اقدار کی درجہ اور نظم و نسق کی برہمی پر ناپسندیدگی
 کا اظہار کیا ہے۔

شہبوں کے بیچ عدالت کی کچھ نشانی نہیں امیروں بیچ سپاہی کی قدر دانی نہیں
بزرگوں بیچ کہیں کوئی مہربانی نہیں تواضع کھانے کی چاہو کہیں تو پانی نہیں

گویا جہاں سے جاتا رہا سخاوت و پیار

اس شہر آشوب کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نچلے طبقے کی دولت مندی
عشرت پسندی اور آرام و آسائش کا مفصل بیان اور تاریخی واقعات کا پتہ چلتا ہے۔
اس شہر آشوب میں جس طبقہ کی تنگ نظری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ جاگیر داری نظام کی
ایک نمایاں سماجی خصوصیت ہے۔ اس لئے اس نظم سے اس عہد کے لوگوں کے انداز فکر
کو سمجھنے اور ان کی معاشرتی نفسیات کا مطالعہ کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔

ان کے دوسرے شہر آشوب میں اعلیٰ طبقے کی اقتصادی بد حالی کا بیان اور ہر طرف پھیلی
ہوئی بیکاری، نوکری میں تنخواہ کی عدم ادائیگی، مفلسوں کے دو تہہ بوجھانے اور عام فاقہ
زدگی کا احوال نظم کیا گیا ہے :

جن کے پوشاک سے معمور تھے آتش خانے سودہ پیوند کو بھرتے ہیں ترستے عریاں
وہ جو بیکار ہیں ان کا تو خدا حافظ ہے وہ جو ہیں نام کو نوکرا نہیں تنخواہ کہاں
مرض ہے بھوک کا عالم کو کرسے کون علاج مگر اس درد کو ہو فضل خدا کا درماں

قیام الدین قائم کے محسوس شہر آشوب میں مندیہ سلطنت کی خرابی اور عالمگیر کے جانشینوں
کی تخت کی خاطر آپس میں دھینگا مشتی اور سلطنت کے انتظام و انصرام میں ان کی نااہلی کا
ذکر ہے۔ شاہ عالم ثانی کے متعلق ہے :

رستی تھی ایک خالق کے جی میں یہ آرزو جو وہ گاہ بادشاہ بھی پھر ہند میں کہیں
تازہ مزہ دلی ہو سہ نو دنی غلو سو آسمان نے لاکے مسلط کیا تو تو

جس کے کسم سے چار طرف آہ آہ ہے

بادشاہ کی فوج اور مرہٹہ سپاہیوں کی لوٹ مار کے سبب بڑی تعداد میں لوگ فاقوں

سے مر گئے۔ اس لئے ہر طرف لاشوں کے ڈھیر جمع تھے۔

مڑوں کے ہر طرف ہیں پڑے سینکڑوں اٹم سسکے ہے کوئی راہ میں نکلے کسی کام

ایک اٹھ سسر کے نیچے رکھے ایک سسر شکم ماند چوب پاؤں میں خشکی سے بیج و خم

پہرہ کا ڈول فاقہ کے ادھر گواہ ہے

غارتگری کی وجہ سے امیر جو نفیس اور لذیذ خوراک اور قیمتی لباس کے مادی

تھے اس درجہ کو پہنچ گئے۔

وہ دن گئے کہ ساگ کو گاہے جو من چلا میٹھی کو ایک دیر تک گوشت میں تلا

کھاتے ہیں اب تو آئے جو کچھ خاک یا بلا نالی کے ساگ کا ہوا ابی بہت بھلا

روٹی کا جس کے ساتھ تنک اب نباہ ہے

اس طوفان بلا میں شادی کی تقریبیں ملتوی کر دی گئی تھیں اگر کہیں یہ تقریب انجام

دی جا رہی ہوتی تو اس پر سوگ منائے جانے کا گمان گذرتا۔

گروں کی دیکھ کر یہ کچی اور برائیاں اندیشہ کر کے بعضوں نے شادی اٹھائیاں

ڈھونک کے بدے کوٹے ہیں سینہ لگایا باہر چھوٹے میں مردوں کے منہ پر ہوائیاں

قاسم کا کر بلا میں کہے تو بیاہ ہے

شہر کی ویرانی اور حملہ آور فوجیوں کی لوٹ کھسوٹ سے دوائیں تک باقی نہ رہنے کا

اس بند میں ذکر کیا گیا ہے۔

جو شہر بھی تھے منہ سے ہر چیز میں خراج ٹھیکے دوا کے گنج میں رہتے تھے جو رانا

واں دوا سے شکم کے کوئی مر نہجا ہوا آج کس چیز سے حکیم کرے بیٹھ کر علاج

نہ زیرہ ہے نہ سونف نے ناں خواہ ہے

کیسا یہ شہر کہ ظلم پر اس کی نگاہ ہے ہاتھوں سے اس کے ایک بہاں داؤ خواہ ہے

پکا ایک آپ ساتھ تیرے سپاہ ہے ناموس خلق مایہ میں اس کے تباہ ہے

شیطان کا یہ نفل ہے نہ نفل الہ ہے

دادا میرا جو لال کنور کا تھا مبتلا کہتا تھا کشتیوں سے ڈبوئے کو بر ملا
اس خاندان میں حمق کا جاری ہے سلسلہ روں دوش کس طرح سے میں تیرے میں بھلا
آخر گدھا پن ادن کا تیرا عذر خواہ ہے

جعفر علی خاں حسرت نے اپنے شہر آشوب "نخمس در احوال شاہجہان آباد" میں احمد شاہ
ابدائی کے دئی پر حملے کی تباہی اور بربادی کا الم ناک نقشہ کھینچا ہے۔ اس شہر آشوب میں جہاں
بادشاہ، وزراء، عمال حکومت اور درباریوں کی تباہ حالی کا دردناک نقشہ ملتا ہے، وہیں
اہل سرفروہ اور دوسرے پیشوں سے مذہک افراد مثلاً بنجوی، طبیب، خطاط، سوداگر،
مستور وغیرہم کی معاشی بد حالی اور تنگدستی کا حال بھی لکھا ہے۔ حسرت نے بطور خاص معاشرے
کے ان طبقوں کی تباہی کا ذکر جس درد مندی کے ساتھ کیا ہے، وہ ان کے شہر آشوب کی
فضا کو طبقہ امرا کی تباہی کے مرثیہ کی جگہ معاشرہ کی اٹھل پھل کے غم سے زیادہ قریب
کر دیتی ہے۔

میر تقی میر کے بھی دو شہر آشوب ہیں، لیکن ان کے موضوعات میں زیادہ ترقی و ارتقا
انداز ہے جس میں امرا اور حکمرانوں کے مسند اقتدار پر فائز ہونے کے باوجود ان کی بے بسی،
بے اختیاری اور مجبوریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ جمرات کے نخمس ترجیع بند میں پورے
سماج کی ابتری کا حال بیان کیا گیا ہے اور مختلف پیشوں کے لوگوں کی مشورہ پستی کا ذکر
کیا گیا ہے۔ اس دور کے باقی شہر آشوب نگار شعراء کا بھی کم و بیش یہی انداز نگارش
ہے البتہ ان کے درمیان نظیر اکبر آبادی کی آواز سب سے الگ اور بدلی ہوئی ملتی ہے۔
انہوں نے دو شہر آشوب لکھے ہیں۔ ایک شہر آشوب کی ابتدا دیکھئے کہ وہ کس انداز میں
اپنے ارزگرد کی خلق خدا کی معاشی بد حالی کا حال سناتے ہیں :

ہے اب تو کچھ سخن کا سرے کا ربار بند رہتی طبع سوچ میں یل و نبار بند

دیا سخن کی فکر کا ہے موج دار بند ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند

جب اگرے کی خلق کا ہو روزگار بند

نظیر کی پوری شاعری میں جس فکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے وہ معاشرے کی ہمیشہ
کا مضبوط دور حوام کی فلاح و بہبود کا ضامن ہونا ہے اس شہر آشوب میں بھی انہوں نے اپنے
اس انداز فکر ہی کو بنیاد بنایا ہے :

دنیا میں اب قدیم سے ہے رگابند بستی اور بے زدی میں گھر کا نہ باہر کا بند و بست

آنا کا انتظام نہ نوکر کا بند و بست مفلس جو مفلسی میں کرے گھر کا بند و بست

مکڑی کے تار کا ہے وہ نااستوار بند

اپنے اس شہر آشوب میں نظیر نے اپنے دور کے تقریباً تمام ہی پیشوں میں پھیلی
ہوئی برکاری اور ناداری کا ذکر کیا ہے :

اب اگرے میں جتنے ہیں سب لوگ ہیں تباہ آنا نظر کسی کا نہیں ایک دم تباہ

ماگو غریب ایسے بڑے وقت سے پناہ وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج اب ہیں آہ

کسب دہن کے یاد ہیں جن کو ہزار بند

مارے ہیں ماتھہ ماتھہ پہ سب بیکار اور جتنے پیشہ دار ہیں روتے ہیں زار زار

کوٹے سے تن و لہر تو پیٹے ہے سہ سار کچھ ایک دو کے کام کاڑنا نہیں ہے یار

چھتیس پیشہ والوں کے ہیں کاروبار بند

نظیر اکبر آبادی کی شہر آشوب نگاری میں ڈالی ہوئی اس طنز نے آنے والے شعرا کو بھی

یہ اہم صحافی کردہ بڑے آدمیوں کی تباہی کے غم و اندوہ نگاری کی جگہ معاشرہ کے تباہ

حال پیشہ وروں کی زبوں حالی کی طرف توجہ دیں چنانچہ ان کے بعد جیسے سعادت یا زخاں

نگین کی شہر آشوب میں بھی نظیر ہی کی حدتے باز گشت سنانی دیتی ہے انہوں نے

بھی اپنے دور کے بارہ پیشہ وروں اقصا ب و مہتان، سپاہی، شہسوار، حمالان، بھڑ بھڑنجا،

عطار وغیرہم) کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ان تمام پیشہ دروں سے متعلق اشعار نقل کرنے سے
 یہی طوالت مقصود نہیں ہے۔ لیکن کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لئے اس شہر آشوب کے
 ابتدائی چند اشعار دیکھ لیجئے:

اس دنیا میں آئے ہیں جب سے	چین نہیں ہے مطلق تب سے
دولت اپنے پاس نہیں ہے	کچھ آمد کی آس نہیں ہے
فکر معیشت نے ہے مارا	کیجئے کس صورت سے گزارا
مجھ کو تو یہ بات یقین ہے	کون دنیا میں کسی کا نہیں ہے
چیز بڑی دنیا میں ہے دولت	بن اس کے ہوئے ہے ذلت
کام یہی دنیا میں ہے آئی	اس لئے سب کو بٹے بھائی
جس سے اس پر ہو کر شیدا	کر اس کو اسے جان تو پیدا
کھیتی کر یا کر تو تجارت	نوکری کر یا باندھ کے بہت
تو ہی بتا اے مرد غافل	بن، لووے کیا ہووے حاصل

ایسویں صدی کے نصف دوم کی پہلی دہائی ختم ہوتے ہوئے بالآخر منلیہ سلطنت
 کی تجارت ایک دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ جنگ آزادی کی اس ناکامی کے بعد
 ملک کے ایک سرے سے دوسرے تک صنف ماتم کچھ گئی۔ اس دور میں بڑی کثرت سے
 باہمی نظمیں لکھی گئیں۔ لیکن ان تمام نظموں کے موضوعات میں سلطنت منلیہ کی تباہی کا
 غم، دل اور کھنؤ کے اُبھڑ جانے کے عین اور قیدہ انگڑائی میں ڈالے جانے والے علما اور
 مجاہدین آزادی کے سوگ کی بے بہت ادنیٰ ہے۔ معاشرتی حالات پر کسی قسم کا تبصرہ
 یا انگریزوں کے خلاف نفرت کا جذبہ، ان کی چیرہ دستیوں پر صدائے احتجاج کچھ نہیں ملتا۔
 اس رویہ کی تاویلات کئی ایک ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آزادی کی جنگ میں ناکامی اور منلیہ
 سلطنت کا خاتمہ دونوں ایسے صدومات تھے، جن کی گرفت سے آزاد ہو کر کوئی معروضی

اور مثبت رویہ اختیار کرنا فوری طور پر ممکن نہیں تھا۔ دوسری وجہ انگریزوں کی ظالمانہ اور استقامت
 روش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہر حال وجہ کچھ بھی رہی ہو ۱۸۵۷ء کے بعد عرصہ دراز
 تک اردو ادب میں احتجاجی آوازوں کا شدید فقدان رہا۔ امکانات تو اس کے بھی ہیں کہ اس
 قسم کی احتجاجی نظمیں اس دور میں بھی لکھی گئیں ہوں جن میں یہ ساری باتیں موجود ہوں، لیکن
 وہ شائع نہ ہوئی ہوں اور رفتہ رفتہ طاق نسیاں کی زیرت بن گئی ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا، یہ
 بات اپنی جگہ بڑی طرح دکھاتی ہے کہ اتنے بڑے حادثہ کے خلاف رد عمل کے ریکارڈ سے
 اور شعر و ادب کا دامن خالی رہ گیا۔ بس غالب کی ایک غزل کا بسکہ فعال مایہ رید ہے آج۔
 اہم ریکارڈ پر موجود ہے جس میں حادثہ ۱۸۵۷ء کے دوران کی متبناک فضا کا ذکر ان دو
 اعتبار میں موجود ہے۔

گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے
 زبرد ہوتا ہے اب انساں کا
 چوک جس کو کہیں وہ قتل ہے
 گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا

انھاروں صدی اور نصف آجسویں صدی کے متہم کردہ شاعر کی اس نظمیں شاعری
 یعنی شمع آشوب کا مطالعہ کیجئے تو ان میں مزید ذیل عناصر مشترک ملیں گے۔

۱۔ شاہانہ لوگوں کی آپس کی فحاشی کا بیان (۱) امرائے دربار کی تباہ حال جن کی وجہ
 سے انھار ملک میں مہم بہ حال اور بد نظموں پر انہولی تھی (۲) عمال حکومت کی بے ایمانیاں
 اقربا پروری اور ان میں شہوت عشق کی عادت (۳) مذہبی اداروں کی تباہی (۴) مذہبی
 رہنماؤں کی ایمان فروشی اور فتویٰ فروشی کا بیان (۵) انہوں میں انصاف اور عدل کی قدر
 کی پامالی اور تنصنوں کی شہوت کے کردار فروشی (۶) سپاہ ملک میں غربت اور مفلسی کی
 اہم سے رہائش مال کی پھین بھرت کے رجحان کا عام ہوتا (۷) چور دھکوں اور اٹھائی گور

کی اوجھم بازی (۹) عوام کی اقتصادی بد حالی، ان کی غربت اور فاقہ کشی کی کیفیت (۱۰) طبقہ اشراف کی زبوں حالی (اس لئے کہ وہ خاندان کی ناک اور ساکھ رکھنے کے لئے نہ خوشامد کر سکتے ہیں اور نہ ہی رشوت دے سکتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی پرسان حال ہی نہیں) (۱۱) چھوٹے طبقے کے لوگوں (مثلاً کنجڑے، سنار، دکاندار، لوہار، حجام، دھوبی، سبزی فروش، چمار، قصائی وغیرہ) کا مال و دولت جمع کر لینا اور اپنے آپ کو طبقہ اشراف میں شمار کرنے کا رجحان (۱۲) عوام الناس میں عام بیکاری، رینٹی نوکریوں یا کاروبار کے مواقع کی قلت (اور (۱۳) اہل علم و فن (بالخصوص شاعر اور ادیبوں) کی فاقہ ریزی اور ان کی اقتصادی زبوں حالی پر افسوس کا اظہار۔ چنانچہ تمام عناصر نے مل کر ان شہر آشوبوں کو اس دور کی ایسی تہذیب معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی تاریخ کا درجہ دے دیا ہے جس کی مدد سے ہم آج اس دور کے ادبی رجحانات کی ہی نہیں بلکہ ادیبوں اور شاعروں کے ذہنی اور فکری ردیوں کا نتیجہ خیر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور چون عناصر مشترکہ کا ذکر کیا گیا ہے ان سے ہمیں یہ نتیجہ نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ غزل سرائی کے میدان میں جو شعراء "دل کی دلداریاں" اشاروں اور کنایوں میں بیان کرتے تھے۔ ان کے سماجی شعور میں کم از کم اپنے گرد پیش سے پوری طرح واقفیت کا عنصر عاصداً واقع تھا۔ لیکن جیسا کہ بار بار کہا جاتا رہا ہے (اور تقریباً سب ہی لکھنے والے اس بات کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں) کہ ماحول کی گھٹن اور اس کے مسائل اور مضامین کو دیکھنے کا یہ نقطہ نظر اجتماعی نہیں تھا بلکہ انفرادی سطح کی بات تھی اس امر کی طرف اس بات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر چند کہ شاعر خود اپنے دور کے طبقہ عوام ہی سے تھا لیکن وہ اپنے آپ کو نچلے طبقوں اور خود اپنے طبقے سے اعلیٰ اور ارادہ سمجھتا تھا۔ گویا اس کے اندر ایک CLASS CONSCIOUSNESS موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کم و بیش شہر آشوبوں میں اس بات پر نہایت غمگین لہجے میں اظہار تاسف کیا گیا ہے کہ "طبقہ اشراف" تو مسلسل ناداری اور تباہ حالی کا شکار ہے جو اپنے اپنے رتوں کی یادگار

یعنی اہل طبقات کے ہتھیار قیمتی لباس برتن اور زیورات بیچ بیچ کر گزارہ کر رہا ہے لیکن ”طبقہ
 اہل“ (یعنی نچلے طبقے کے لوگ) برابر مال دار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی اولادیں
 عیش و عشرت کی زندہ گیاں گزار رہی ہیں۔ یہ اجتماعی احساس اور طبقاتی کشمکش کے
 پہلے پہل شعور کے فقدان ہی کا نتیجہ تھا کہ یہ شعرا دیر نہ سوچنے پائے کہ ”طبقہ اشراف“ اس
 دور میں صرف ایسا اجداد کی پاک اور پاکہ سی پر زندہ تھا اور اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ اور برتر
 سمجھتا تھا کہ محنت یا ملازمت کرنا کہہ کر شان جمعتا تھا اور فاقوں کو اپنی خاندانی آن کی حفاظت
 پر ترجیح دیتا تھا جس کا نامار و شکار طبقہ اور بقول ان کے ”طبقہ اہل“ محض ”مزدوری
 کر کے اپنی روزی کھاتا تھا اور ان اشراف ہی کے ہی کے گھروں سے اپنی روزی نکالتا
 تھا یہ شکایت تھیک ہو سکتی ہے کہ عام انتظامی ابتری اور اقامت کے دور دورہ
 کی وجہ سے یہ طبقہ بھی گمراہی فرد شعی بے ایمانی اور ڈنڈی مارنے پر اتر آیا تھا اور گاہکوں
 کو لوٹ لوٹ کر دولت جمع کر رہا تھا اور اس صورت حال کی طرف نظیر اکبر آبادی اور
 جان صاحب کے شہر آشوبوں میں واضح بیانات ملتے ہیں، مگر اشراف کی بیکاری بکلائی اور
 صحت عمومی اور اصلاح روزگار تلاش نہ کرنے کی عادت بہر حال قابل مذمت تھی جس
 کی طرف بہت کم توجہ رہی گئی ہے۔

ان شہر آشوبوں کی اس کمزوری کے باوجود ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان میں ہمیں
 اس دور کے فکر و فن میں وہی تضادات منکس ملتے ہیں جو اس زمانے کے اپنے تضادات
 تھے۔ ان کی شاعری بہت بڑی حد تک ان تضادات پر پردہ ڈالتی ہے اور ایک ایسے
 ARTIFICIAL گانہ لگاتی ہے جس میں سوائے عشق و عاشقی کے غم
 کے، کچھ نہیں ہے۔ کو یہ عام مانا ہے خاص طور سے اس دور کی غزل کی شاعری
 اور اس کے اثرات سے یہ کہیں کہیں مقہور ہوئی اور غائب کو چھوڑ کر اس
 زیادتی سے شاعر کے سامنے نہ رہ سکتی تھی اور دبا گھٹا سا ہے۔ جرات

ناسخ اور آتش کی شاعری میں جو تھوڑا بہت بچے کا کارہ پن ہے وہ ان کی اپنی جرات
 گفتار سے کہیں زیادہ اس دور کے محبوب کے "کھیاں پن" کی وجہ سے ہے۔ اور
 یہ تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ جس "بازار" میں کھنودہ رسہ فکر کے شعرا نے محبوب کو
 جا بٹھایا تھا وہاں تو ثقہ سے ثقہ نظارہ باز بھی چلتے پھرتے ایک آدھ فقرہ کھینچ مارا ہے
 اس اعتبار سے شہر آشوب اور قاضی کا روزگار (اور کہیں کہیں ججوات) کی شاعری اس
 دور کی وہ پہلی آواز ہے جس میں کم از کم منہ اندر تلخ کھجے میں بات کرنے کی جرات تو پا لی
 جاتی ہے۔ ایک اور تیسری اور سب سے اہم بات اس شاعری میں جو ملتی ہے جس کو
 جعفر زلی کے شہر آشوب کے تذکرہ میں ان کا قصور دیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ اس
 دور کی تمام اصناف شعر پر وہ خواہ مشنوی ہو قصیدہ یا غزل یا ہجاء یا قطعه یا فلک اشع
 وغیرہ کچھ ہی کیوں نہ ہو ہمیں مذہبی اخلاقیات کی اقتدار و معیار کی بڑی گہری گرفت ملتی
 ہے۔ غزل میں اس بنا پر کہ وہاں بھی معشوق مجازی اور معشوق مجازی کو معشوق حقیقی
 اور معشوق حقیقی "باد کرالے پر بڑا زور ملتا ہے" یہ جمہوری اس دور سے اس تاریخی
 رجحان کا عکس ہے کہ بیسویں صدی کی طرز مسلم معاشروں پر مغرب اور سکوف کی گہری
 "تھیلی نہیں پڑی تھی اور اس ہی لئے یہ اس عہد کا تقاضا بھی تھا اس سے شاعر یا
 ادیب دامن کش ہو ہی نہیں سکتا تھا چنانچہ اس رجحان کو اس شاعری کا عیب یا عیب نہیں
 کہا جاسکتا لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ شہر آشوب اور قاضی کا روزگار کی شاعری اس
 دور کی وہ پہلی کوشش ہے جس نے شعر و ادب کو (S. GULAR) الائنسی
 نہیں بلکہ جمہور مذہبی یا وسیع انشراح کی بنیاد قرار دیا۔ اور جرات الہیہ و گفتار کی روایت کے
 ساتھ ساتھ سکولرزم اس صنف کا وہ سب سے بڑا کام ہے جو اس کو بیسویں صدی
 کے اردو میں ترقی پسند روایات کے شانہ بشانہ لائے گا۔

شہر آشوب اور قاضی کا روزگار کی اس شاعری کا ایسے دور میں پیدا ہونا

کہ ابھی ہماری شاعری کا نقطہ نظر لگے۔ مذہبی تصورات سے آزاد نہیں ہوا تھا اور اہل کوئی
 اچانک رونما ہونے والی بات نہیں تھی بلکہ ان اصناف کو جنم اور رواج دینے میں دو
 اور اصناف سخن کا تعلق بہت گہرا ہے اس میں سے ایک مثنوی اور دوسری قصیدہ ہے۔
 مثنوی ہمارے یہاں کی قدیم ترین صنف ہے جس کا آغاز نویں صدی ہجری سے ہوا۔ ابتدائی
 مثنویاں زیادہ تر مذہبی جذبات اور تصورات کی نمائندہ ہیں یا پھر عشقیہ قصوں پر بنیاد
 رکھی گئی ہے اور یہ رجحان دلی و کئی تک مسلسل ملتا ہے لیکن نفس مضمون سے متعلق
 مثنویات میں جس رجحان کی نشاندہی کرنا مقصود ہے اس روایت کی پہلی موثر اور واضح
 مثال سراج کی بوستان خیال ہے جس کا اسال تصنیف ۱۱۶۰ھ ہے۔ یہ روایت
 مثنوی کے ان حصوں میں ملتی ہے جہاں منظر کشی کی گئی ہے۔ مثلاً ”بوستان خیال“ ہی
 کو دیکھئے تو اس میں باغ، جنگل، دریا، نہر، پھول، درخت، بیل، موسم، گٹھا، بارش وغیرہ
 کا ذکر نہایت فنکارانہ انداز میں ملتا ہے۔ مثنوی نگاری کا یہ سلسلہ سراج اور رنگ آبادی
 سے ہوتا ہوا ہماری اپنی صدی کے ابتدائی دور شاعری تک اس طرح سے ملتا ہے کہ کسی
 بڑے چھوٹے شاعر کا کلام اس سے خالی نہیں ہے۔ یہی بات قصیدہ نگاری کے ضمن
 میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ اس کی ابتدا بھی دلی سے ہوتی ہے۔ یوں تو قصیدہ کا اپنا نفس
 مضمون (یعنی مدح، ممدوح) متین ہے لیکن مثنوی کی طرح اس میں بھی موسم کی خوشگوار
 آب و ہوا کا بیان، چاند، سورج، ستاروں، بہار، خزاں، دھوپ، چھاؤں وغیرہ کا بیان
 آجاتا ہے۔ پھر مثنوی میں عاشق اور محبوب کے سراپا کا بیان اور قصیدہ میں ممدوح
 کی شخصیت کا نقشہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ان تمام عناصر کو سامنے رکھتے تو مثنوی اور قصائد
 کی اصناف نے ایک طرف تو گرد و پیش کے ماحول کی طرف متوجہ کمرانے کی روایت ڈالی
 جسے بعد کے شعراء نے اپنے ادوار زمانہ کے حسبِ حال شہر آشوب اور تضحیک روزگار
 کی مستقل اصناف میں بدل دیا اور دوسری طرف مثنوی اور قصائد میں ایسے ہی ٹکڑوں

نے تدریجی عمل کے تسلسل سے گذر کر انیسویں صدی میں ہمارے یہاں کی شاعری میں نثر نگاری اور ناول نگاری سے ہٹ کر اس مضمونی روایت کی بنا ڈالی۔ جو نذیر احمد آزاد، شبلی اور حالی کے مدرسہ فکر میں نیچرل شاعری کی روایت کہلاتی ہے۔

سترہویں اور اٹھارہویں صدی کی شاعری کے رجحانات کا مختصر سا خاکہ ہمیں اپنے دور کے ادب اور شاعری میں ترقی پسند رجحانات کی روایت کی بھولی بھولی کرلیوں کی تلاش اور جستجو میں بہت زیادہ مایوس نہیں کرتا، بلکہ انیسویں صدی کے اہم ادبی سرمایہ میں ایک ایسے اہم نام کی طرف بھی توجہ کرنا ہے جو بیسویں صدی کے ترقی پسند ادیبوں کا سرخیل شمار کیا گیا ہے اور یہ نام نظیر اکبر آبادی کا ہے۔ نظیر کی شاعری پر اس زیادہ نگاہ سے آنا لکھا جا چکا ہے کہ اب اس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ نظیر کا ادبی کیریئر ساٹھ ستر پر محیط ہے۔ ان کی عمر ۹ سال بتائی جاتی ہے اور وفات کا سال ۱۲۳۶ھ ہجری ۱۸۲۱ء متعین کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے نظیر کا ذہن پون صدی کے ان تمام تاریخی آثار چڑھاؤ اور انقلابات کی لہروں میں پرورش پاتا رہا جو چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ ہمارے قدمائیں سودا، شاہ حاتم، خان آرزو، مظہر جانجانا، درد، میر حسن، میر تقی میر، جبرائیل، انشا، اور مصحفی ایسے اہم شعرا کی زندگی میں دخیل رہے۔ لیکن وہ انقلاب اور تبدیلی کی اس چاپ پر آئی توجہ مرکوز نہ کر سکے جتنی کہ نظیر نے اس پر نگاہ و ذہن کو مسلسل مرکوز رکھا، وہ ہر اعتبار سے بقول مجنوں گورکھپوری "اردو شاعری میں واقفیت و جمہوریت" کی اقدار و روایات کے بانی اور بقول اقتدار حسین "دربار سے علاحدہ رہ کر عوام سے رشتہ جوڑنے" کے عوام الناس کی روزمرہ زندگی، اس کی کشمکش، اس کے تضاد اور اس کے تجربات کی بنیاد پر استوار نئے شعری رجحانات اور روایات کو تخلیق کرنے والے شاعر تھے۔

DR. SHARIF RUF-ULVI
COLLECTION.

اب تک ہم نے اردو شاعری کے احتجاجی لب و لہجہ کی نشان دہی میں اس دور کی نظمیں شاعری کے حوالے سے بات کی ہے۔ کہیں اشارتاً یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اس دور کی غزلیہ شاعری اپنے ”شقیہ اور صوفیانہ رجحانات اور علامتی، استعاراتی اور رمزیہ لب و لہجہ کے سبب چوں کہ کھل کر بات کرنے کی عادی نہیں رہی اس لئے وہ نظمیں اصناف شاعری (مثلاً قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ، ترکیب بند، مخمس اور مسدس وغیرہ وغیرہ) کی طرح بالراست احوال زمانہ کہنے، کہانے کے معاملہ میں الجھی ہوئی صنف محسوس ہوتی رہی ہے۔

پھر بھی یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان ہی ملائم و رموز کے پردے میں اردو غزل نے بھی اپنے عہد کے احوال و کوائف سے یک سر آنکھیں نہیں پٹرائیں۔ ایک اور بات بھی پیش نظر رکھنے کے لائق ہے کہ مغل عہد کے انتظامی، فوجی، زرعی اور صنعتی نظام کی تباہی کے باوجود عوام میں کوئی ایسا معاشرتی شعور پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کا دباؤ تخلیق کار کو کھل کر اپنے عہد کی برہم مزاجی کی عکاسی اور نمائندگی کرنے پر مجبور کر دیتا۔ چنانچہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس دور کے شہر آشوبوں اور شکایت روزگار اور نفسی تک روزگار وغیرہ میں غزلیہ شاعری کی بہ نسبت یہ اظہار زیادہ بالراست اور

کھڑا ہے۔ پھر بھی کہنے سننے والی بہت سی باتیں ان میں بھی اظہار کی سطح تک نہیں آسکیں۔ ایسی صورت حال میں اس دور کی غزل سے ہمارا کسی بڑے اور کھلے انقلابی انداز کی توقعات وابستہ کرنا غیر منطقی بھی ہوگا اور غیر تاریخی شعور کا ثبوت دینے کے مترادف بھی۔

اس دور کے تاریخی حالات پر نظر رکھنے والے صاحبان شعور و فہم اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ پورا دور یعنی اٹھارہویں صدی کے آخری رُبعہ اور انیسویں صدی (شہید افراتفری اور اُلٹ پھیر کا زمانہ ہونے کے باوجود عوام کے اندر کوئی ایسا اجتماعی شعور پیدا نہیں کر سکا تھا کہ وہ جاگیر دارانہ قوت اور سماجی نا انصافیوں کو چیلنج کر دے۔ حالات کے شواہد اور استحصال اور نا انصافیوں کے شدید دور دورہ کے باوجود عوام اپنے دکھوں کو مقدرات الہی اور اپنی حالت کو لائق صبر و شکر سمجھتے تھے۔ سارے دکھ یا تو وہ اپنی ذات تک محدود جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ ہم پیشہ افراد اور خاندانوں تک اجتماعیت کے شعور کی غیر موجودگی میں ظاہر ہے کہ حالات پر غم و غصہ جو چھوٹی چھوٹی لہریں پیدا کرتی تھیں وہ ذرا سے اقتصادی منبھائے پر تحلیل ہو کر حالات کے تہ پر قناعت پسندی (جوئی الواقع مجبوری تھی) کے جھونکوں سے بلبلہ کی طرح بیٹھ جاتی تھیں۔

اُردو غزل ان ہی حالات اور ایسی ہی فضا میں پروان چڑھی، اور براہ راست یا بالراست شاہی اور نوابی درباروں سے متصل ہونے پر مجبور رہی۔ ان درباروں کے دورنگ اُردو غزل کے لئے دودھاری تلوار کا سفر بن گئے۔ ایک دھارا ان درباروں کی رنگ رلیوں اور عیش پرستیوں کی تھی اور دوسری شہنشاہ کے سایہ خدا والی دھار جس پر شریعت اور طریقت کی سان نے ہر فرد و بشر کی گردن کو جذبہ اطاعت کے بار سے زمین بوس کر رکھا تھا۔ اُردو غزل میں اس دودھاری تلوار کا سفر صاف نظر آتا ہے یہاں اس پہلو پر کسی تفصیل سے گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ اس لئے ان اشاروں

کے بعد ہمیں اپنی توجہ اس صنف کے احتجاجی رویوں کی طرف مرکوز کرنی ہے جن کے زیرِ سطح جذبات کی برائیگھتی زبان و بیان کے ذریعے ادہری سطح کے ”سروپوش“ سے چھپائے نہیں چھپتی۔ یہاں سب سے پہلے میر درد کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، اس لئے کہ میر درد کے عام لب و لہجہ پر متصوفانہ طرز اس درجہ حاوی ہے کہ انہیں شعر و شاعری کی دنیا میں ”دنیاوی معاملات“ سے بالکل لاتعلق باور کرایا گیا ہے۔

ہم گرفتاروں کو اب کیا کام ہے گلشن سے یک
ہمارا دیکھئے کیا حال ہو جب تک بہار آئے

گلستانِ جہاں کی میر کچھ چشمِ حیرت سے
کہ ہر اک سرو قد ہے اس چمن میں نخل کا نام

گل تو رخت باندھا اٹھاؤں میں آشیاں
گل چسپ تجھے نہ دیکھ سکے بانگیاں مجھے

گذروں ہوں جس خرابیہ کہتے ہیں اُن کو گ
ہے وہ دن کی بات یہ گھر تھا یہ باغ تھا
اور ان اشعار کے ساتھ منظرِ جانِ جاناں کے یہ اشعار دیکھئے،
یہ حسرت رہ گئی کس کس مزے سے زندگی گنتے اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا بانگیاں اپنا

مرا جتنا ہے جی اس بل بے کس کی غربت پر
کہ گل کے اک سرے پر جس نے باندھا آشیاں اپنا

ہم گرفتاروں کو اب کیا کام ہے گلشن سے یک
جی نکل جاتا ہے جب سنتے ہیں بہار آئی ہے

ابھی مت سو کے پیش رنج و انتظار آئے
ہمارا دیکھئے کیا حال ہو جب تک بہار آوئے
خارا شادوں کنایوں میں کہی جانے والی یہ باتیں اس عہد کے تاریخی تناظر سے

واقف ازمان کو وہ سب کچھ سمجھا دیتی ہیں، جنہیں وہ جاننا چاہتے ہیں۔ بقول اقبالؒ
 ”فریاد کی کوئی رائے نہیں ہے“ اب اس عہد کے شعرا کے احتجاجی لب و لہجہ سے بھرے
 مندرجہ ذیل اشعار سے اس نفا کو مزید دیکھئے۔ (یہ اشعار شعرا کی تقدیم و تاخیر کے لحاظ
 سے نہیں ہیں)

دلی کی دیرانی کا ایک مذکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا
 تو ہے بچارہ گدا میر تیرا ایک مذکور مل گئے خاک میں صاحبِ انہر کتنے
 صنایع ہیں عجب خوار ازاں جملہ یوں میں بھی ہے عیب برا اس میں جسے کچھ ہنر آدے
 ترپ کے خرقہ گل پر کہیں گرائے بجلی جلانا کیا ہے مرے آشیان کے خاروں کو
 یہ میر کی گھائل آواز ہے جو اپنی جیسی خلق خدا کے دکھی دلوں کے غم و اندوہ کا
 احوالِ واقعی بھی ہے اور ان کے دکھے دلوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے۔ یہ میر کا کوئی نئی
 غم نہیں ہے، بلکہ ان کے پورے عہد کا دکھ ان کے اشعار میں سمٹ آیا ہے۔ کچھ
 اشعار اور دیکھئے جن میں ان کے عہد کی تاریخ کو بخشتی ہے :

نا کام رہنے ہی کا تمہیں غم ہے آج میر بہتوں کے کام ہو گئے کل تمام یاں
 دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں تھا کل ملک دماغ جنہیں تختِ تاج کا
 شہاں کہ کل جو اب ہر تھی خاکِ پا جن کی انہیں کی آنکھوں میں پھرتی سلاخیاں نکھیں
 جس سر پہ غرور آج ہے یاں تاجوری کا کل اس پہ ہمیں شور ہے پھر نوہ گری کا
 کہتی ہے اسے خلقِ جہاں سب شہرِ عالم شاہی جو کچھ اس کی ہے سو سب پہ عیاں ہے
 میر نے ان اشعار میں معاشرتی شعور اور اپنے عہد کی تاریخ کے آثار چڑھاؤ ہی
 سے باخبری کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ اشاروں اشاروں میں اپنے عہد کے سیاسی
 اُٹ پھیر کے دھاروں کی زد میں آئے ہوئے سماج کی تباہی کے اور اک کا ثبوت
 بھی دیا ہے۔

اے اب تیرے اس پاس رکھ آگے اور کچھ پیچھے کے شعراء کے یہاں بھی ہم عصر
عہد سے متعلق خیالات اور نظریات پر ایک نظر ڈال لیں۔ سب سے پہلے حاتم کے اشعار
لیکن اس سے بھی پہلے حاتم کجیاں زندگی اور زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے
شعری اسلوب سے متعلق ان کا ایک اہم بیان دیکھئے :-

ان دنوں سب کو ہوئی ہے صاف گوئی کی تلاش نام کو حاتم کہیں چرچا نہیں ایہام کا
یہ بات تو بڑی حد تک درست ہے کہ "صاف گوئی" کی یہ تلاشی دلی میں دلی کے
دیوان کی آمد کی بھی صدائے بازگشت تھی، لیکن اسی صدائے بازگشت کے اگر تاریخی
تقاضوں پر اس دور کے شعرا نے کان نہ دھرا ہوتا تو محض دلی کا تتبع بیان و زبان کے
بنے بنائے دھڑے سے الگ راہ نکالنے کا اجتہاد اتنی جلدی ممکن نہ ہوتا اس لئے کہ
جنگ آزادی کی ناکامی نے جس طرح بعد کے دور کے معاشرے کو یکسر منقلب کر
دیا تھا ایسی صورت حال اس دور کی نہیں تھی۔ اب حاتم اور دوسرے شعرا کے کلام
سے چند اشعار :-

کس کئے لئے جائیں تیرے ظلم کی فریاد ہم تجھ ہی سے تیرے ستم کی چاہتے ہیں داد ہم
(حاتم)

پوچھتا کوئی نہیں حال کسی کا افسوس ہے دم دیر کی آنکھوں سے مردت کا نشان
(حاتم)

گرم ہے ظلم کا بازار خدا خیر کرے کہیں مظلوموں کے رونے سے نہ طوفان اُٹے
(حاتم)

رکھے سیارہ دل کھول آگے غنیمتوں کے چمن کے بیچ گویا پھول ہیں تیرے شہیدوں کے
(آرزو)

بے وفا ہے بہار گلشن کی ! بلبل و گل کے حال پر افسوس (آرزو)

زبانی ہے شجاعت ان سمجھوں کی امیر اس جگ کے ہیں سب شیر قالیں
(اُبرد)

فصل گل ہو چکی کیا دیکھ ہوں گے شاد ہم کچھ کراے صیاد اب ہوتے نہیں آزاد ہم
(یقین)

چمن خراب کیا ہے، ہونخراں کا خانہ خراب نہ گل رہا ہے نہ بیل نہ باغباں تنہا
(فعل)

غنچے کہیں ہیں سر کوٹوا کر چمن کے بیچ یعنی نہیں ہے جائے سخن اس دہا کے بیچ
(فعل)

قفس میں ترپے ہیں یہ عندلیباں بخت بے بس ہیں نہ گلشن دیکھ سکتے ہیں نہ اب یہ گلستاں اپنا
(تاباں)

داغ ہے ہاتھ سے نادر کے مرادل تاباں نہیں مقدور کہ جا چھیسوں لوں تحت طاؤس
(تاباں)

دیکھ کر ان کے تئیں شاہ بھی جرات پکڑے ہوشجاعت اگر ہزدامیروں کے بیچ
(تاباں)

طرح اسکنڈ کے تاباں شاہ بخت اقلیم ہو گر ٹٹک اک جرات کرے یہ خسر و ہندوستان
(تاباں)

صبا سے ہر سحر مجھ کو لہو کی باس آتی ہے چمن میں آہ گل چیں نے یہ کس بیل کا دل توڑا
(سودا)

دامان شفق آج خوں آلودہ میں دیکھا چلتی ہے ترے عہد میں شمشیر ہوا پر
(سودا)

قفس سے جھانک ہی بیویں گے گل کو اب برس جو رخصتے بند نہ دیوار گلستاں کے ہوئے (مستحفی)

مصطفیٰ نے اپنے ایک قصیدہ میں بھی دہلی کے زوال کی ایسی حقیقی تصویر کھینچی ہے جو ان دنوں کے پورے "خراب آباد ہندوستان" کا منظر نامہ بن جاتی ہے۔

اس قصیدہ سے چند اشعار دیکھئے :

اب پڑتے ہیں راتوں کو جو نت شہر میں ڈاکے
اس شہر کے باشندوں سے جا کر کوئی پوچھے
فاتوں کی زبیں مار سے بیچاروں کے ادھر
اے مصطفیٰ اس کا کروں مذکور کہاں تک
باشندہ جو داں کل ہے بہ فریاد و فغاں ہے
جز خون جگر کچھ بھی غنائے دل جاں ہے
جوماہ کہ آتا ہے وہ ماہِ رمضان ہے
ہے صاف تو یہ گلشنِ دہلی میں خزاں ہے

مجھے رونا آتا ہے شمعِ سحر پر کہ بیچاری اب مستعد ہے سفر پر

(النشاد)

اور انشاد کی وہ غزل جس کا مطلع درج ذیل ہے، اس عہد کا زندہ جاوید مرثیہ ہے۔

کمر باندھے ہوئے چلنے کو ایں سب یار بیٹھے ہیں

بہت اُگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں

دنیا میں ہم سبے تو کئی دن پر اس طرح دشمن کے گھر میں جیسے کوئی ہیماں رہے

(قائم)

قسمت تو دیکھ بار بھی اپنا گراتو داں جس دشت پر خطر میں کئی کارواں رہے

(قائم)

ور کیا جانے کیا کیا یہ بیاں کرتا ہے دہن زخم کو گویا لبِ گفتار نہیں

(جرات)

سیبہ خانہ مرا روشن ہوا ویران ہونے سے کیا دیوار کے رخنوں نے یاں عالم چراغاں کا

(ناسخ)

یوں پھوس اُشقتہ سراہل کمال افسوس ہے اے کمال افسوس ہے تجھ پر کمال افسوس ہے
(ذوق)

اس لیلِ دہبِ ر غم نے مارا ہے روزِ سید، سیدِ ترات
(مومن)

پھوٹے ہے تازہ شگوفہ چمنِ دیر میں ہر روز واہ دکھلائے ہے کیا کیا گردشِ افلاک بہار
(ظفر)

فی الحال اس انتخاب سے غالب اور اُن کے ساتھ اور ان کے بعد ابھرنے والے شعرا کو اس انتخاب سے اس لئے قصداً الگ رکھا گیا ہے کہ اس دور کے اس حزنِ نہ ہجہ سے جو ان اشعار سے نمایاں ہے، غالب اور اُن کے ہم عصر ادب کا رویہ بہت مختلف ہے۔

انیسویں صدی کے نصفِ آخر میں تو حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلے کہ چند ہی برسوں میں تمدن کی بہت سی زندہ روایتیں اور علامتیں قصہ پارینہ بنتی چلی گئیں، لیکن انیسویں صدی کا نصفِ اول انتظامی امور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی دخل اندازی سے بے گھر تمدنی سطح پر لائی جانے والی تبدیلیوں تک کے میدان میں مقاومت کا دور رہا۔ (آخری نصف صدی کے رجحانات پر تفصیل سے گفتگو مناسب مقام پر کی جائے گی) اس دور کی شاعری ابتدائی دور کی پسندیدہ طرز یعنی ایہام گوئی تو ترک کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن خود اس دور کی شاعری کو شاعروں کی روایت اور سائنہ کے درمیان باہمی چشمکوں، ہجو بازی اور ہزل گوئی کے سابقہ رجحانات نے پورے ملک کی شاعری کو خارجی رنگ یعنی غیر ضروری لفاظی اور وہم و گمان کی سرحدوں سے بھی پرے کے خیالی اور فرضی مضمون آفرینی (نور الحسن ہاشمی) پر لگا دیا۔

اس دور کی شاعری کے تذکرہ بالا رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ ساتھ جو بات

توجہ طلب ہے وہ اس دور میں سنجیدہ شاعری کی وہ لہر ہے جو صوفی ازم کے زیر اثر ہماری شاعری میں موجود ملتی ہے۔ یہ لہر خارجیت پسندی کے متوازی شعراء کو دوسری طرف کھینچ رہی تھی۔ نور الحسن ہاشمی نے ”دلی کا دبستان شاعری“ میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”تصوف نے جہاں اسلام کو یہ فائدہ پہنچایا کہ اس نے سیاسی پستی کے زمانے میں منتشر شیرازہ عقائد کو برقرار رکھا وہاں اس نے یہ سخت نقصان پہنچایا کہ بعض عقائد کی بنیاد ان نیم حقیقی معروضات پر رکھی جو اسدای نہیں تھے۔“ (ص ۱۲۳۹) ان ”نیم حقیقی معروضات“ کی نشاندہی کرتے ہوئے ہاشمی صاحب نے لکھا ہے ”وحدت وجود ہمہ ادست، ہمہ از دست، فنا فی اللہ فنا فی الزات، تزکیہ نفس، تجرید وغیرہ وغیرہ تمام موضوعات تصوف دہلی کو ایران کی تمدنی اور ادبی تقلید میں حاصل ہوئے تھے۔ یہاں کی سیاسی ابتری اور بد حالی نے اس میراث کو اور بھی تقویت دی۔ عبرت دنیا کی ناپائنداری اور زندگی کا نقش بر آب ہونا اور اس ہی قسم کے جملہ مضامین وہاں کی شاعری میں راہ پا گئے۔“ (ص ۱۲۶۷) اس اقتباس کے خط کشیدہ حصہ میں تصوف کے جن رجحانات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہمارے اس دور کے بیشتر شعراء نے اپنی زیادہ تر توجہ ان ہی ”نیم حقیقی معروضات“ پر مرکوز رکھتی اور اپنی شاعری کے ذریعہ تصوف کی اخلاقی تعلیمات یعنی قناعت، متانت، زندگی پر فلسفیانہ نگاہی اور دنیا سے پہلو تہی کو دنیا بیزاری کے درس تک کھینچ لائے۔ ہمارے اکثر شعراء نے اس مضمون کو بڑے پرجوش انداز میں کبھی فلسفیانہ موٹگافیوں کے ساتھ کبھی ناصحانہ طریقے پر درس اخلاق بنا کر کبھی دنیا کی بے ثباتی ظاہر کرتے ہوئے غرض ع۔ ”اک طرح کا مضمون ہو تو سو طرح سے باندھوں“ کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک ایسے دور میں کہ جب نفس مضمون یا موضوع سخن، سخن طرازی کے بارگاہ تھے اب کے رہ جانے زندگی کی تلخ تر حقیقتوں کا بھی اظہار تک آتے آتے کچھ کا کچھ

بن جانا عیب شمار نہیں ہو سکتا اس قسم کی شاعری کا بہت محتاط سے محتاط انتخاب بھی خاصا طویل ہو گا۔ یہاں ہم صرف دو چار اشعار دیکھ کر ہی اس رویہ کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جس میں "انسان کی ہستی حباب اور دنیا ئے آب و گل سراب ہے" ہستی اپنی حباب کی سی ہے (خواجہ احمد فاروقی - میر تقی میر، حیات اور شاعری - ص ۱۲۸) تو پہلے میر صاحب ہی کو سنئے :

رہ گذر سیل حوادث کا ہے بے بنیاد دہر اس خرابی میں نہ کرنا فکر تم تعمیر کا
یہاں میر صاحب نے اس خیال کو فلسفے کے تقاضوں یعنی دعویٰ اور جواب دعویٰ کے ساتھ ادا کر کے قابلِ توجہ بہ بنا دیا ہے، لیکن کہیں کہیں وہ بھی صرف ایک جذبہ کی لہر ہی میں بہہ گئے ہیں :

بہر ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین تخم خواہش دل میں تو بوتاب ہے کیا
یا اور اس سے بھی آگے ایک بحرِ خیال :
بے زری کا نہ کر گلہ غافل رہ تسلی کہ یوں مقدر تھا
اب اسی انداز کے دو ایک اشعار اور :

اتنے منعم جہاں میں گزے ہیں وقت رحلت کے کس کئے زر تھا
زندگی ہے سراب کی سی طرح باو بندی حباب کی سی طرح (آبرو)
خیال تن پرستی چھوڑ فکر حق پرستی کر نشان رہتا نہیں ہے نام رہ جاتا ہے انسان کا
(انش)

اک عمر رہے مایہ دنیا سے گراں باد آخر کو جو دیکھا تو بہ جز بارگراں بیچ
(ظفر)

اس نوع کے اشعار کی فہرست جتنی چاہیں طویل ہو سکتی ہے۔ ہمارا مقصد نہ کوئی طول طویل فہرست مرتب کرنا ہے اور نہ اس بحث کو مزید آگے بڑھانا ہے۔

ہمیں تو صرف اتنا دیکھنا تھا کہ حالات کی اُتھل پُتھل نے ۱۸۵۷ء کے لگ بھگ سے ماحول پر اُدا سئی بے دلی اور شدید مزاجیت پیدا کر دی تھی۔ عام افراد معاشرہ کا تو ذکر ہی کیا، سوچنے سمجھنے والے اذہان اور ادیب و شاعر سب حالات کے گرداب میں پھنسے تھے یا اس گرداب سے باہر بہاؤ کے رُخ پر بہہ رہے تھے۔

لیکن آنا یا در ہے کہ یہ اس دور کی شاعری اور فکر کا ایک ہی رُخ اور ایک ہی رنگ نہیں ہے، بلکہ جس تصوف کی تعلیمات کو توہم پرستی میں دھکیل دیا گیا تھا اور صبر و قناعت کے نام پر دنیا کی ناپائنداری اور دنیا بیزاری کی سطح تک بے آیا گیا تھا۔ ان ہی متصوفانہ تعلیمات کا دوسرا رُخ اس دور کے خاصے بڑے طبقہ کے افراد کو حالات کی ہلکی میں یکساں طور پر پسے کے سبب اپنی اپنی دقتوں اور کلفتوں، ناداری اور بے چارگی کو دیکھ کر ایک دوسرے کے قریب بھی لا رہا تھا۔ تصوف کے اس ہی رُخ نے ہماری شاعری کو انسان دوستی کی راہیں دکھائیں اور ماحول کی اجتماعی کیفیتوں کو سمجھنے اور اُن کے اظہار کی جرات بھی دی۔ چنانچہ تصوف کی مسخ شدہ متذکرہ بالا نوعیت اور اپنی شاعری میں اس کے اظہار کی کیفیت کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے اس دور کی عام شاعری کا جو اُچھا سا خاکہ بیان کیا گیا ہے، اور اشعار کی مدد سے ان رجحانات کی نشاندہی کی گئی تھی جن میں ماحول کے جبر کے خلاف آوازیں بلند ہوتی سنائی دیتی ہیں وہ اس دور کے مثبت رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔

ہمیں اس حقیقت کو کسی موقع پر بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس دور کے ماحول کی پیچیدگیوں نے انسان کے اندر بھی بڑی گتھی ہوئی اور پیچیدہ نفسیاتی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ایک طرف لوگوں کا اپنا وطن تھا، اس پر اُن کے اپنے ہی افراد کی حکمرانی تھی لیکن حکمرانوں کی نااہلی، غفلت شعاری اور عیش پرستیوں نے پورے ماحول پر نظمی، انفرادی اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے

تاجروں کے نام پر بدیسی قزاقوں کا ٹولہ ملک پر حکمرانی حاصل کرنے کے لئے منت نئے سیاسی اور سماجی جال پکھار رہا تھا۔ ہماری شاعری کو اس دور کے حوالے کن معیاروں اور پیمانوں سے ناپا جاتا رہا ہے؟ یہ سب عام باتیں ہیں ان کا اعادہ مقصود بھی نہیں۔ بس یہ کہ یہ شاعری محض اور صرف گل و بلبل اور گریہ و زاری کی شاعری نہیں ہے بلکہ جیسا کہ بار بار یاد دلایا جاتا رہا ہے، اس میں اس دور کا دکھ درد کا مارا انسان بھی ہے اور اس انسان کی روداد بھی ہے، اور انسان دوستی کی جھلکیاں بھی ہیں۔ معاشرتی شعور کی کم پختگی اور حالات کو تاریخی تبدیلیات کے حوالے سے نہ دیکھنے اور نہ سمجھنے کی شکایات اس دور کے سیاق و سباق میں نامناسب بھی ہیں اور بہت قبل از وقت۔ بھی بڑی بات ہے کہ اتنے پیچیدہ ماحول کی پیدا کردہ پیچیدہ نفسیات کے باوجود اس ساری شاعری کے اندر سے چھن کر اتنی بھی شعوری کیفیات اور رویوں کی جھلکیاں مل جائیں جن میں عام لوگوں کی زبوں حالی پر شعر و ادب دل سوزی کے ساتھ غموں میں شرکت کا احساس دلا کر ان کے اندر چھیننے کا حوصلہ پیدا کر دے تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے اور ہم دیکھ آگئے ہیں کہ انیسویں صدی کے نصف اول کی شاعری میں اس جذبے اور حوصلہ مندی کا بالکل کال نہیں ہے۔

یہ تو اس پہلو کا ایک رخ ہے، لیکن اس ہی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات اور بھی دیکھ لینی چاہیے تاکہ اس صدی کے نصف آخر کے شعر و ادب میں آنے والی روشن خیالی اور احتجاج کی رو کو سمجھنے میں یہ شبہ نہ ہونے لگے کہ یہ کوئی بے ربط زعم کی کیفیت تھی اور اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے۔

اس پہلو پر ہماری بات اردو شاعری کے میدان میں اس منفرد اور یکتا آواز کے بارے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، جو نظیر اکبر آبادی کی آواز ہے۔ نظیر کے متعلق گذشتہ صفحات میں بھی مختصر سی بات چیت رہی ہے، اور اب پھر دو ایک باتیں کرنا

ضروری ہیں۔

نظیر کے بارے میں سید احتشام حسین نے ایک ایسی بیخ راے دی ہے جس میں نظیر کے شاعرانہ شعور رویہ اور اجتہاد کی سمتیں سمٹ آئی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔ ”نظیر اپنی دنیا کے ایسے تنہا مسافر تھے جس نے رابن سن کر دسو کی طرح سب کچھ خود ہی کیا، اور شاعری کے صحیح مصنف کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ انہوں نے احساسات اور جذبات کے لحاظ سے تقریباً ہر طبقہ کے لوگوں کے تجربات اور تاثرات پیش کئے لیکن ان کی ہمدردیاں عوام ہی کے ساتھ تھیں۔“

اس اقتباس کی مدد سے نظیر کی شاعری کی دو سمتیں بڑی آسانی سے متعین کی جاسکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عوام کی باتیں ان ہی کے لب و لہجہ میں کر کے ان کے اندر خود اعتمادی اور خود شناسی پیدا کر رہے تھے تاکہ وہ اہل ثروت کے مقابلے میں اپنی محرومیوں پر صرف گھٹنے اور کڑھنے کی بجائے اپنے پیشوں اور دائرہ کار کے محدود اور کم تر ہونے کے باوجود ذوقِ عمل کی لذت سے ہمکنار رہیں۔ عوام کے میلے ٹھیلوں اور ان کی بے ضرر چھوٹی چھوٹی سی تقریبات کو اہمیت دے کر نظیر نے عوام کو معاشرے کی رونق اور رنگ و روپ اور شادمانی کا احساس دلایا جس سے معاشرہ میں ان کی فعال حیثیت اُجاگر ہوئی۔ دوسری سمت میں ان کی شاعری اپنے دور کے مذہبی کڑہیں اور بات بات پر فتوے بازیوں کی فضا میں مذہبی اور پیشہ و رانا طبقاتی حد بندیوں کے علی الرغم ایک سیکریر معاشرہ کی تشکیل اور تعمیر کی جھلکیاں دکھا رہی تھی۔ اس اعتبار سے نظیر کی حیثیت اپنے دور سے کوئی صدی بھر بعد کی حیثیت تھی۔

ظاہر ہے کہ نظیر کی شاعری کے ان دونوں پہلوؤں اور روشنیوں نے ان کے اپنے دور کے اعلیٰ مذاق شاعری رکھنے والوں کو شدید جھالیاتی جھٹکے دیئے۔ لیکن اس کا بہت روشن پہلو یہ نکلا کہ اس دور کے کلاسیکیت کے اونچے پچان پر براجمان شعرا

کو بچان سے نیچے جھانکنے کے لئے بھی آمادہ کیا۔

نظیر نے بہت طویل عمر (۹۰ تا ۱۰۰ برس) کا تحمینہ بالعموم لگایا جاتا ہے (پاکر ۱۸۳۰ء میں وفات پائی) عصفوانِ شباب سے لے کر اپنی وفات تک وہ سودا، انشاد، میر اور مصحفی سے لے کر متاخرین میں آتش (۱۸۲۷ء-۱۸۶۷ء) کے ہم عصروں میں رہے۔ نظیر شاعروں کی ثقہ محفلوں سے لے کر میلوں ٹھیلوں اور گلی کوچوں تک میں پڑھے اور سنے جانے والے تھے۔ اُن کی شاعری کی گونج ہر جگہ تھی تو اُن کے ہم عصر کے کانوں تک اس کی رسائی ناممکن نہ تھی۔ دلی اور لکھنؤ کی اعلیٰ تخیل اور ادنیٰ اُڑان والی شاعری میں جو کہیں کہیں ہمیں عام افرادِ معاشرہ کے احساسات، جذبات اور ان کی بہ حالی کی جھلکیاں نظر آ جاتی ہیں۔ یہ فی الواقعہ گرد و پیش کے اُن ہی خوشچکاں حالات کا دباؤ تھا، جنہوں نے نظیر کو اپنی شاعری کی الگ ہی راہ بھائی۔ اس زاویہِ بصیرت بات خاصی ممکن نظر آتی ہے کہ نظیر کے دور کے شعرا کی توجہ اُن کی اس ہی روشنی نے اپنی جانب کھینچنے میں کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کیا تھا۔ اب اس حوالے سے اس دور کے دو شعرا کے حوالوں سے اس عصری حیثیت کی جھلکیاں دیکھتے ہیں جو اُنے والے دور کی حیثیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

ایک حوالہ انشا کی شاعری سے ہے اور دوسرا مصحفی کی شاعری سے۔ انشا ۱۷۶۱ء میں مرشد آباد میں پیدا ہوئے اور نو سال کی عمر تک کا عرصہ گزار کر ۱۷۶۳/۶۴ء میں اپنے والد کی مرشد آباد سے واپسی کی بنا پر فیض آباد آ گئے۔ بنگال کا علاقہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے زمانہ ہی سے یورپین افراد کی کوزمرہ اور تابہرانہ زندگی کام کربن گیا۔ کلکتہ کو اس ضمن میں بڑی اہم حیثیت حاصل تھی۔ مرشد آباد ان دنوں بنگال کا دار الحکومت تھا اور کلکتہ سے قریب بھی۔ ان دنوں باتوں نے مرشد آباد میں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین اور عمال کی آمد و رفت اور ریشہ اور کاروباری ٹھکانے بن گئے تھے۔ چنانچہ یہاں کے ماحول اور کلکتہ

کے "مغرب زدہ" ماحول میں تھوڑی بہت مشابہت ضرور ہوگی، مثلاً یہاں بھی عام لوگوں کی زبان میں بھی انگریزی پرتگالی اور ڈچ زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے شروع ہو چکے ہوں گے۔ پھر انشا کی ابتدائی تعلیم کا مرکز بھی یہی شہر تھا اور بنگال کی نئی مغربی فضا بھی اس تعلیم میں ضرور دخیل رہی ہوگی۔ ہمیں ان سب باتوں کا ثبوت خود انشا کی شاعری سے ملتا ہے کہ اتنی کم عمری میں ابتدائی تعلیم کے ذریعہ اس بدلتی ہوئی مغربی فضا کو جذب کرنے کے اثرات کوئی چالیس سال کی عمر کے لگ بھگ ان کی شاعری میں نمودار ہوئے یہ پہلو انشا کے اس قصیدہ میں نمایاں ہوتا ہے۔ جو انشا نے انگلستان کے بادشاہ جارج سوئم کے ایک مافی غارض سے صحت اب ہونے کے جشن کے موقع پر لکھا تھا۔ اس قصیدہ میں انہوں نے پوڈر کاؤچ (POUDER COUCH) گیلکس، بوتل، پلٹن، آرگن، اردلی، پلٹن، رٹھن، اور بنگل جیسے انگریزی الفاظ بے تکلفی اور روانی سے استعمال کیئے۔ آج اس دور کے ڈریٹھ پونے دو سو سال بعد کہ جب ہم بہت سی تبدیلیوں سے گزر کر ایسے عہد میں مانس لے رہے ہیں جہاں ان تبدیلیوں کا کوئی بھی گوشوارہ ہمیں عجیب بات نہیں لگتا۔ لیکن انشا کے دور میں ان کا یہ رجحان کچھ ایسی ناگزیر تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن سے ہمارا اپنا عہد نمودار ہونے والا تھا۔ اس زاویہ سے انشا کی حیثیت کا یہ پہلو خاصی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔

دوسرا حوالہ مصحفی کے ایک شعر کا ہے۔ ہندوستان کی دولت کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جن حیلوں اور جہانوں سے لوٹ لوٹ کر انگلستان پہنچایا۔ حال نے اپنی نظموں اور نثر میں اس کا بار بار حوالہ دیا ہے۔ حوالی جب ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا اس لئے کہ ہم ان کے تاریخی شعور سے ان ساری باتوں کا ذکر اس لئے ضروری اور فطری سمجھتے ہیں کہ ان سے وہ ماننی بہت پیچھے نہیں تھا اور دوسرے یہ کہ ان کی عصری حسیت کو بیداری کا ثبوت دینا ہی تھا، اور نہ تو وہ بھی اپنے دور کے ویسے ہی غزل گو شاعروں کی طرح زندہ رہتے ہیں کا نام اور کلام آج کوئی حوالے سے لئے بھی نہیں لیتا۔ یہ

حالی کے بیدار ذہن کا ثبوت ہے کہ انہوں نے عصری شعور کو اپنی تحریروں میں حوالہ بنا کر عصر حاضر کی تبدیلیوں کے ساتھ ہم سفری کا سامان کر لیا۔ لیکن اس تناظر میں جب ہم مصحفی کے اس شعر کو پڑھتے ہیں:

ہندوستان کی دولت و شہرت جو کچھ کہ تھی ظالم فرنگیوں نے بتدبیر لوٹ لی
 تو کیا ہمیں اس سے سرسری گذر جانا چاہیے؟ اس سوال کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مصحفی کو اس شعر کے حوالے سے اردو کی پوری دنیاے شاعری کی کوئی ایسی آواز منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا مد مقابل پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسی کوئی بات پیش نظر نہیں ہے لیکن اتنی بات تو ضرور قابل اعتراف ہے کہ یہ ان دنوں کے جمہور کی وہ آواز تو یقیناً تھی جو ہندوستان کے حرفتی اور صنعتی ماحول کی تباہی سے اہل حرفہ اور پیشہ ور طبقات کی آہوں اور دکھی دلوں کی پکار کی آواز بن کر مصحفی کے ہوشوں تک آئی اور ان کے قلم نے بے خوف اس کو ہمیشہ کے لئے ریکارڈ کر لیا۔ بس اتنی ہی بات ان دونوں حوالوں اور گزشتہ صفحات کی گزارشات سے کرنا تھی تاکہ ہم اگلے وقفے یعنی جنگ آزادی کے بعد کی بات کرتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں اس کے ماضی کو اس طرح سے پس پشت نہ ڈال دیں کہ سماجی اور تاریخی صورت حال سے ہمارے ماضی کا ادب بے بہرہ تھا اور اس میں دور دور تک روشن خیالی کی کوئی جگہ ہی نہ تھی۔

گزشتہ سطور میں اٹھارہویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے ابتدائی انیسویں صدی تک کی شاعری پر ایک نظر ڈالی جا چکی ہے اور یہ بھی دیکھا جا چکا ہے کہ اس دور کی نظمیں شاعری میں ہم عصر زندگی کے تاریخی، ثقافتی اور سیاسی رجحانات کا عکس اس دور کی غزلیہ شاعری کے مقابلے میں خاصا واضح نظر آتا ہے اس ہی کے ساتھ ساتھ جب ہم اس دور کی نثری تخلیقات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس کا حال غزلیہ شاعری سے کبھی کبھار زیادہ ہی مایوس کن نتائج سامنے لاتا ہے۔ اس دور کی نثر نے اردو زبان کی تشکیل اور ترویج میں تو بلاشبہ بڑا اہم کردار ادا کیا لیکن انیسویں صدی کے نصف آخر سے پہلے ہمیں اس نثری سرمایہ سے اس زمانے کے احوال و کوائف اس کی ثقافتی تاریخی، سیاسی اور عوامی زندگی کے کسی پہلو سے تسلی بخش واقفیت نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ تو اردو نثر کی خود اپنی تشکیل مرحلے میں ہونے کی ہے اور دوسرے نثر نگاری کا قابل توجہ سرمایہ اس دور کے صوفیائے کرام اور مذہبی پیشواؤں کا تصنیف کردہ ہے متن کے اعتبار سے ان سب کا تعلق مذہبی مسئلہ مسائل سے ہے یا پھر روحانیت سے لیکن نثر کے اندر جو ہم عصر محبت کا پہلو نمایاں ہونا چاہیئے وہ ان تصنیفات میں علائق دنیاوی اور نمونہ عبرت کے طور پر پیش کیا گئے ان محدودات کے باوجود ان تصنیفات کا درجہ اردو نثر کے ابتدائی نمونوں کے اعتبار سے ناقابل تردید ہے اس دور کی تصنیفات میں سودا کا اپنے دیوان کا ربابچہ بعض حضرات نے اسے صرف مرثیہ تراشی سودا کے مجموعے کا دیا ہے لیکن

اور میر تقی میر کی مثنوی "شعلہ عشق" کا نشر میں خلاصہ اور میر عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع ایسی نشری تصنیفات ہیں جو خالص ادبی نشر میں شمار کی جاتی ہیں۔

بلاشبہ انیسویں صدی کی ابتدائی کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کے شعبہ تراجم و تصنیفات کے قیام سے ہمارے یہاں اردو کی ادبی نشر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اس کالج کے دور حیات ۱۸۰۰ء تا ۱۸۲۰ء میں زیادہ تر جو کام ہوا وہ فارسی سنسکرت کی قدیم کہانیوں اور قصوں کے تراجم تک محدود رہا۔ فورٹ ولیم کالج کے دائرہ کار سے باہر کبھی طور پر کیے جانے والے کام میں بھی زیادہ تر یہی رحبان کار فرما ملتا ہے۔ ان تراجم کی فضا ان کے کرداروں کی بول چال کا ڈھنگ اور خود ان قصے کہانیوں کا سماجی پس منظر اس دور کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہی سبب ہے کہ ۱۹۵۰ء کے بعد سے ہمارے یہاں کی نشر میں جو رجحانات آئے سرسید احمد خاں اور ان کے رفقاء کے کار یا نذیر احمد اور رتن ناتھ سرشار وغیرہ ہم کے توسل سے آئے ان کے سامنے پچاس سال کے اندر ہی اندر یہ تمام تحریریں عجائبات اور نوادرات کی ذیل میں شمار کی جانے لگیں اور آج تو یہ حال ہے کہ تفریحی مشاغل کے طور پر پڑھنے پڑھانے والوں کی موجودہ نسل ان کے ناموں تک سے آشنا نہیں ہے حالانکہ تمام داستانی ادب کے پس پشت اس دور میں سب سے بڑا محرک اس کا یہی تفریحی مقصد تھا۔ دراصل ہوا یہ کہ اس سرمایہ ادب کو تخلیق کرنے والوں کے پیش نظر صرف اور محض داستان طرازی میں ہنرمندی دکھانے کا جذبہ اتنا حادی آگیا تھا کہ وہ اس پہلو کے علاوہ اگر اخلاق آموز عنصر کی طرف دھیان دے بھی سکتے تو بقول مرزا "آزاد۔ زبان و بیان کے طوطے مینا اڑانا" کے شوق میں یہ پہلو بھی دب کے رہ گیا۔

کہا جاسکتا ہے بلکہ کہا بھی گیا ہے کہ ان داستانوں نے اردو ادب کو "پرواز تخیل" دیا لیکن اس پرواز تخیل کی سمت کیا رہی؟ یہ اہم سوال ہے۔ پرواز تخیل تو حقیقت نگاری کا بھی اہم عنصر ہے لیکن ہمارے داستانی ادب میں حقیقت نگاری اور حقیقت بینی کا عنصر

بھی دور دور تک لاپتہ ہے اس صورت حال کی بے شمار تاویلات کی گئی ہیں لیکن تاویلات مسائل کا حل نہیں ہوا کرتیں لاکھ تاویلات کے باوجود مسئلہ جوں کا توں رہ جاتا ہے مثلاً کلیم الدین احمد ایسے حقیقت پسند نقاد جو غزل کو ایک وحشی صنف سے آگے کچھ مان کر نہیں دیتے اس تاویل کے باوجود کہ ”اگر ہم اپنی بے اعتقادی کو برضا و رغبت معرض التوا میں ڈال دیں اگر تخیل کی اس مہم پیدوار کا عارضی طور پر اعتبار کر لیں تو ہمارے لیے ایک دلچسپ دنیا کا دروازہ کھل جائے گا اور اس دنیا کی سیر محض تفسیر اوقات نہ ہوگی بلکہ ہماری تخیل ہمارے دماغ اور ہماری روح کو تازگی بخشنے گی“ اس ادب کی کوئی ایسی افادیت نہ بتا سکے جو تخلیق ادب کے کسی مثبت مقصد کی خفیف سی جھلک بھی اپنے اندر رکھتی ہو حالانکہ اس ”پرواز تخیل“ سے ان مصنفین نے جو کام لیا ہے وہ فی الحقیقت انسان کا فوق الانسانی قوتوں سے ٹکر لیا ہے ان داستانوں میں نادیدہ محبوب کی خاطر انتہائی پرخطر راستوں سے گزر کر منزل مقصود تک پہنچنے میں مرکزی کردار کو کتنے جان گسل مراحل سے گزرنا اور بار بار طلسماتی جال میں گرفتار ہو جانا اور قالب بدل جانے کے عمل سے دوچار ہونا پڑتا ہے یہ سب ان داستانوں کا تفریحی پہلو بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان طلسماتی جالوں سے اپنے آپ کو رہا کرانے کی کوشش اس انسان کے اندر مقابلے اور مزاحمت کے جذبے کو بھی سامنے لاتا ہے۔

۱۸۵۷ء کا ہنگامہ داروگیر جان و مال اور املاک کی تباہی کا سبب نہ بنا ہی تھا

مگر اس سے زیادہ اندوہناک بات یہ ہوئی کہ یہ سیلاب ڈیڑھ سو برس کے لگ بھگ کے عرصہ میں جڑیں جمانے والی ہندی مغل تہذیب کے مشترکہ سرمایہ کو اپنی لہروں میں اس طرح بہا کر لے گیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کی یادوں کے سوا اور کچھ نہ باقی بچا لیکن اس تہذیب اور تباہی کا دوسرا رخ آئندہ کی تعمیر معاشرہ کے حق میں کچھ مثبت اثرات بھی لیے ہوئے تھا، اقتصادی، معاشی اور سیاسی پہلو پر تو اس کے صحیح اثرات بہت بعد کو

ہوئے اور ان ہی علاقوں پر سب سے زیادہ تباہی اور بربادی کا سیلاب بھی پھرا۔ اردو شعروادب کے بڑے مراکز بھی ان دنوں یہی علاقے تھے چنانچہ اس دور کی ابتدائی ادبی تخلیقات میں اس تباہی کا غم بڑی شدت سے اثر انداز ملتا ہے۔ نشر میں تو سوائے سر سید احمد خان کے مختصر سے رسالہ "اسباب بغاوت ہند" کے کسی دوسری ایسی نثری تصنیف کا پتہ نہیں ملتا جس میں بالراست اس بڑی تباہی کا ذکر اذکار اس طرح کامل سکے۔ جیسا کہ بہت بعد میں خواجہ حسن نظامی نے "غدر کے انسانے" نامی کتاب میں مواد جمع کر دیا ہے۔ "اسباب بغاوت ہند" کا موضوع اور اس کی اصلی نوعیت اور ان عوامل کا سیاسی اور سماجی تجزیہ ہیں جو اس بغاوت کی ابتداء اور اس میں غیر ملکی طاقتوں کی فتح کا سبب بنے لیکن ہمارے موضوع کے اعتبار سے اس کی اہمیت اس دور کے گرد و پیش سے بالراست تعلق اور اس کے اظہار پر مبنی پہلی نثری تخلیق کے لحاظ سے ہے یا غالب کے وہ چند خطوط بھائی نشر میں اس موضوع پر اہم تحریریں ہیں جن میں اس دور کے المناک واقعات کو پہلی بار تہذیبی اور ادبی زندگی کے المیے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں، مزید اس طرح کی شاندار، مفید اور
نایاب برقی کتب کے حصول کے لیے ہمارے
ونس ایپ گروپ میں شمولیت اختیار کریں

ایڈمنسٹریٹر

عبداللہ عتیق : 0347-8848884

صدر طہر : 0334-0120123

صنیں سیالوی : 0305-6406067

ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد کو انگریز سرکار نے جدید اصلاحات نئے طریقے کے سیاسی نظام اور انگریزی زبان کی تعلیم اور اس کے توسل سے ملازمتوں کے امکانات کے نام پر انیسویں اور بیسویں صدی کی ابتدائی دو تین دہائیوں تک ہندوستان کو جو کچھ دیا اور اس سے یہاں کے باشندوں کو جو کچھ فوائد پہنچے، وہ بلاشبہ اتفاقی اور ثانوی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ اس سب کچھ کے پس پشت (مقاصد اور ہی کچھ تھے جن کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ اوراق میں ہو چکا ہے ان مادی فوائد کے مقابلے میں زیادہ اہم بات اس نقطہ نظر کے پیدا ہونے کی ہے جو انیسویں صدی کی آخری چوتھائی میں پختہ ہو کر ہندوستان کی نیشنلزم کی تحریک کی صورت میں سامنے آیا اگرچہ بہت سے بھارتی مورخین اور دانشور ہندوستان میں نیشنلزم کی تحریک کے آغاز کو آج نت نئے معنی پہنارہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں تحریک کا تعلق محض اور صرف سرزمین ہند سے، ہندو قوم کی اس لافانی محبت سے نہیں ہے جو نیشنلزم کی تحریک کی تمام جدید تاویلات میں سب سے بلند و برتر جذبہ کی حیثیت سے بھارتی دانشوروں کا مرکز نظر بن کر رہ گئی ہے۔ یہ صرف AFTER-THOUGHT والی بات ہے۔

انڈین نیشنلسٹ مومنٹ کی بڑی ان اصلاحی تحریکوں میں بالواسطہ سرایت کی ہوئی ضرورت ملتی ہیں جو روایتی مذہبی رسوم رواج، قدامت پرستی اور توہم پرستی کو مٹا کر انسان دوستی یگانگت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی غرض سے وجود میں لائی گئیں تھیں مگر کسی نوع

بھی اس کا تعلق اس بات سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اصلاحی تحریکات انگریزوں کے اشارے پر ہندوستان کے کلچرل ورثہ کی نفی کرنے کی خاطر شروع ہوئی تھیں اگر اس نقطہ نظر کو صحیح مان لیا جائے تو ہندوستان میں نیشنلزم کی تحریک اس نفی کی نفی یعنی قدامت پرستی کے تحفظ سے منسلک ہو جاتی ہے اور قدامت پرستی کا تحفظ چونکہ اس دور کے بنتے ہوئے مزاج سے مثبت نہیں بلکہ منفی رشتہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری تحریک ایک منفی رویے کا رخ دھا رہی ہے جبکہ یہ ایک مثبت تحریک تھی اس کا عمل (PROCESS) اور اس کے نتائج دونوں ہی مثبت شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ منفی تحریک دراصل سوامی دویکانند کی تھی۔ جو ماضی پرستی کے جذباتی نعروں پر استوار تھی

انڈین نیشنلسٹ موومنٹ، ہندی تحفظات کی نہیں بلکہ سیاسی حقوق کے حصول کی تحریک تھی کسی انگریز مصنف کا بڑا مشہور فقرہ ہے کہ "ہندوستانیوں کی زندگی سیاست اور سیاست ان کی زندگی ہے" برصغیر پاکستان اور ہندوستان کی صدیوں کی تاریخ اس ایک مختصر فقرے میں پڑھی جاسکتی ہے۔ سیاسی حقوق کے حصول کی تحریک کیسے؟ اور کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے جس کی تلاش اور تفتیش بہت کی جا چکی ہے لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔

کارل مارکس کا یہ قول نقل کیا جا چکا ہے کہ جدید ہندوستان کے حق میں انگریزی راج "تاریخ کے غیر شعوری آلہ کار" کی حیثیت رکھتا ہے۔ مارکس اس نتیجے پر اس صورتحال کے مطالعہ کے بعد پہنچا تھا کہ انگریز بورژواڈاڑی اگرچہ ہندوستان کے عوام کی مادی حالت کو درست نہیں کر سکتی لیکن اپنی اصلاحات کے سبب وہ یہاں کی عام زندگی میں ایک مادی اساس ضرور فراہم کر دے گی جس کے نتیجے میں مستقبل کے ہندوستان میں ایک تازہ روح پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں نیشنلزم کی تحریک، اس ہی مادی اساس کے تحت "اس تازہ روح" کی دین ہے جو روح ہندوستان کی تعلیمی،

تہذیبی اور اقتصادی زندگی کو بدلنے سے پہلے اس کی سیاسی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر نئی تقدیر بنانے کی فکر میں تھی۔ لیکن یہ خیال کہ سیاسی اقتدار حاصل کیے بغیر ہندوستان کی حالت درست نہیں کی جاسکتی بہت بعد یعنی بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں پیدا ہوا جس دور کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا دور یعنی انیسویں صدی کے آخری پچیس سال، صرف اصلاح احوال کے پروگرام کا دور تھا جس میں آزاد خیالی اور آزاد روی یعنی برلنزم کی داغ بیل پڑی اور حقیقت یہ ہے کہ انیسویں صدی کی تمام اصلاحی تحریکوں کا اصل مقصد ان کے بانیوں کے نزدیک اس سے زیادہ اور کچھ تھا بھی نہیں۔

لیکن جیسا کہ اوپر کہیں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ عمل اتنا پیچیدہ اور عجیب و غریب رہا ہے کہ اس کے مطالعہ اور تجزیہ میں بار بار ترقی پسند ذہن، رجعت پسند اور رجعت پسندانہ اقدامات خاصے ترقی پسند نظر آنے لگتے ہیں مثلاً یہ سامنے کی بات ہے کہ انگریزی تعلیم کے رواج اور انگریز حکومت کے دفاتر میں ملازمتوں کے متعلق ایک ترقی پسند نظریہ یہ ہے کہ اس سلسلے نے ہمارے یہاں ایسے طبقے کو جنم دیا جو انگریز نواز تھا اور جس نے اپنی انگریز نوازی کے سبب ملک اور قوم سے ناقابل معافی غداری کی ہے (سر سید احمد خان بالخصوص آج بھی بعض دانشوروں کے نزدیک سراسر گردن زدنی ہیں) اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بنگال کے جعفر اور دکن کے صادق کا ہمارے یہاں وجود رہا ہے اور بنگال اور دکن کے باہر بھی چھوٹے بڑے بہت سے صادق اور جعفر ہمیشہ ہی سے رہتے چلے آئے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ بات بھی صحیح ہے کہ اقوام کے بننے اور بگڑنے کے تاریخی عمل میں مثبت ہی نہیں منفی قوتیں بھی غیر شعوری طور پر تاریخ کے آلہ کار کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں لیکن اس تاریخی شعور کو جانچنے کا ایک معیار بھی ہے جو کھرے اور کھوٹے کی نشاندہی کر دیتا ہے

کیا انگریزی تعلیم اور انگریز حکومت کی ملازمت ہی صرف ہندوستان کی دودھائی

سومالہ غلامی کا سبب تھی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا صحیح جواب ہمیں ہندوستان کی فٹیلٹ
تحریک، بلکہ اس سے پہلے کی اصلاحی تحریکوں اور اس کے بعد کی سیاسی تحریک آزادی کے
کرداروں کو جانچنے کا معیار مہیا کرتا ہے جو کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرانے میں ہماری
مدد کر سکتا ہے اپنی تاریخ کے صادقوں اور جعفروں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کر ذرا
اس سوال کا جواب تلاش کیجئے۔

انگریزوں نے ہندوستان کو واقعی انسانوں کا کھسٹا کہ اقتصادی طور پر ہماری معیشت
کا سچا مچ ہی دیوالیہ نکال گیا یہی حال اس کی سیاسی چالوں کا بھی رہا جس نے بالآخر ہماری
سیاسی آزادی کو نگل لیا اور مغل حکومت کا جنازہ نکال کر رنگوں کی ایک اندھیری کوٹھری میں
جا ڈالا۔ اس اعتبار سے تو انگریزی تعلیم کا حصول، انگریز سرکار میں ملازمت، انگریز حکومت
کی لائی ہوئی تبدیلیاں جس میں ڈاک، تار، ریل، چھاپے، اخبار اور انگریزی علوم سے
لیکر لباس کچر وغیرہ وغیرہ سے فائدہ اٹھانا، دشمن کے حربوں کو اپنانے کے برابر ہے اور
اس کے ظلم کو "برکت" کہنا ہے یاد کیجئے کہ رام موہن رائے اور ان کے رفقاء کار سے
لیکر سر سید احمد خان اور ان کے رفقاءے کار سب کسی نہ کسی شکل میں اس ہی قطار میں
جا کھڑے ہوتے ہیں، یہی نہیں بلکہ ان کی نسلیں تک (یعنی ہم اور آپ بھی) اس ہی قطار
میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو روشن دماغ، تاریخ کا مادی شعور اور
علم جدیدیات کے علم بردار اور مجاہدین آزادی پاکستان میں ہم سر سید، حالی (بقول
اکبر الہ آبادی) حالی کے ڈھالی، محسن الملک آغا خان وغیرہ کیسے ہو سکتے ہیں؟۔
میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑی دیر جعفر اور صادق سازی کے عمل کو بھول جائیے

یوں دیکھئے کہ انگریزی تعلیم اور انگریز حکومت کی ملازمتوں نے غیر شعوری
طور پر ہمیں کیا دیا؟ جو کچھ دیا وہ یقیناً پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی جذباتی
تأویلات سے تو ہم آہنگ نہیں ہوتا البتہ ایک ایسی مادی اساس کی طرف ہماری رہنمائی

ضرور کرتا ہے جس کے رشتے سے ہم آج اپنے آپ کو بیسویں صدی کا کھرا اور سچا انسان سمجھ کر ماضی کی قدامت پسندی کی سائنٹیفک تاویلات "لکھتے ہیں اور مودودی صاحب کی تفسیر قرآن کو بھی قرآن اور مذہب کی سائنسی تاویل منوانے کے لیے باقی سب پڑ اسلام پسندی "کالیبل" اتارتے پھرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ صرف ہم ہی سائنسی ذہن کے مالک ہیں اور باقی سب "ٹوڈی" بچے ہیں۔ اور کوئی بات تو نہیں ہے لیکن اس اصرار اور ضد سے ہماری فکری تاریخ اس طرح سے دو نیم ہوتی ہے کہ ماضی کی رجعت پسندی اور ان کی انقلاب پسندی یا ہمارے سائنسی نماغ اور ماضی کے توہم پرست ذہن کے درمیان ایک بہت بڑا خلا حائل ہو جاتا ہے اور یہ بات اصولی طور پر جذباتی ہے۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور اپنے آپ کو قائم بالذات بنیادوں پر جنم نہیں لے سکتا ماضی سے حال کا ایک مضبوط اور مربوط رشتہ ہوتا ہے یہ قانون فطرت بھی ہے اور قانون تاریخ بھی۔

لہذا انگریز کی غلامی "کی اصطلاح بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی اصطلاح ہے تعلیم ذریعہ حصولِ علم بھی ہے اور روزی کمانے کا وسیلہ بھی اور دونوں کی اہمیت یکساں ہے بلکہ شاید دوسری صورت زیادہ اہم بن جاتی ہے بشرطیکہ الیامعاشرہ جنم لینے کے مراحل میں داخل ہونے لگے جہاں ماضی کی تعلیم اور "حال" کی تعلیم میں زبان اور میڈیم (MEDIUM) کے اعتبار سے بعد المشتقین ہوتے ہیں یہی حال ملازمت کا بھی ہے کہ وہ روح اور جسم کے تعلق کا رشتہ پہلے ہے کسی کی غلامی کرنے یا نہ کرنے کا وسیلہ بہت بعد کو۔

اسی آخری مجبوری کو سامنے رکھ کر دیکھتے تو رامن موہن رائے اور سر سید احمد خان اور ان کی جواں نسل کے لیے (OPTION) کیا بنتا ہے؟ اس آپشن کی صورت حال یوں تھی کہ ایک طرف تو سوامی و دیکانند کا وہ ہندوستان تقابلیوں للکار رہا تھا مگر

آتا ہے۔ یعنی چڑھتے سورج کی پرستش کرنے والا تصور۔ یہ خیال ان دنوں بہت عام تھا۔ اور بالخصوص مسلمانوں کی ۹۹ فیصد تعداد اس ہی انداز میں سوچ رہی تھی۔ ڈیڑھ نذیر احمد اس دور کے وہ پہلے ادیب تھے جنہوں نے اس کشمکش اور اس کے منفی پہلو کو سب سے پہلے سماجی مسئلہ بنا کر اپنے دور کے سامنے پیش کیا۔ یوں تو ان کے تقریباً سارے ناول انگریز حکومت کی لائی ہوئی تعلیمی پالیسی کے "مضر اثرات" کے خلاف اور ایک (RATIONAL) مذہبی رویے کی تبلیغ کی ضرورت کے تحت لکھے گئے ہیں لیکن "ابن الوقت" ایسا کھلانا دل ہے جس میں اس ۹۹ فیصد مسلمان کی پُرجوش آواز صاف سنائی دیتی ہے جو انگریزوں کے تمام اقدامات کو صرف اور محض ہندوستان کو کرٹان "بنانے کا جہاد سمجھتا ہے۔ اس خیال کی شدت اور قوت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اکبر الہ آبادی جو ڈیڑھ نذیر احمد سے تقریباً ۲۰ برس چھوٹے تھے اور ان کی شاعری کا آغاز اور بھی بعد کو ہوا سرسید ہی کو نہیں پوری علی گڑھ تحریک کو ٹوڑی ازم کے طور پر پیش کرتے رہے گو یا نذیر احمد سے لیکر آئندہ تیس چالیس سال تک یہ رویہ پوری شدت سے قائم رہا کہ ہمیں صرف کرٹان بنانے کیلئے انگریزوں سے یہ سارا ڈرامہ کھیلا ہے اس نقطہ نظر سے انیسویں صدی کی برل ازم کی تحریک ایک منفی رویہ قرار پاتی ہے لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔

یہ دوسرا رخ اس ہندوستان کی آواز ہے جو بدلے ہوئے حالات میں خود بھی بدلنے کی طرف مائل تھا اس ہندوستان کی ضرورت اور تقاضے کیا تھے؟ اس ہی سوال کا جواب ہمیں اس آواز میں ملتا ہے جو پہلی آواز کی مخالف سمت میں لے جانے پر زور دے رہی تھی ہمیں اس آواز کو توجہ سے سنا ہو گا۔

اس آواز میں بھی ہندوستان کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست کی مرہی کراہ ہے جو ہمیں پہلی آواز میں ملتی ہے لیکن پہلی آواز کا ردِ عمل ماضی کی طرف رجعت تہقیری کی صدا ہے دوسری آواز میں اس شکست کا مداویوں ملتا ہے کہ آؤ زمانے کے ساتھ چلیں اور اس

ہمسفری میں اس کی راہ اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیں جہاں سے حالات سازگار ہوں وہیں سے ہم اپنے موڑ موڑ لیں۔ زمانہ خود بہار سے ساتھ بہار سے نقش قدم پر چلنا شروع کر دینے کا چنانچہ بدلے ہوئے حالات میں اس نئے سفر پر روانگی، تاریخی تقاضوں کا جواب تھی اس تقاضے کے پس پشت کچھ شدید ضرورتیں بھی تھیں پہلی ضرورت، احتیاج شکم پری تھی اور اس کا حصول نئے زمانے کے تقاضوں کا جواب دینے بغیر ممکن نہیں تھی۔ یہ اس

دور کی پوری نسل کے لیے پاٹ کار (OPTION) کا دوسرا رخ تھا۔ اس جواب میں پہلے بنگال نے کی۔ یہ کوئی بے سوچے سمجھے کی پہل نہیں تھی اس کا طویل پس منظر ایسٹ انڈیا کمپنی کی کلکتہ میں لنگر اندازی کی تاریخ سے منسلک ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بانی عہدہ عنان حکومت سنبھالنے کے وقت (۱۷۵۷ء) سے بہت پہلے ہی بنگال میں ڈچ، دہلیویوں، اطالیوں اور انگریزوں کی طرز معاشرت اور زبان کے اثرات مرتب ہونے لگے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمتوں میں ہندوستانیوں کی شمولیت کا آغاز بھی یہیں سے ہوا اور یہی وہ علاقہ بھی ہے جس نے بارک پور میں سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف مسلح بغاوت کا علم بلند کیا اور اس ہی باغی طرز کو اپنانے کی تحریک کو جنم دیا۔

بنگال میں جدید ریپرائزنگ انگریزی طرز معاشرت کو پھیلانے اور نقطہ نظر کو تبدیل کرنے میں صحافت کا بہت بڑا (CONTRIBUTION) ہے اور دوسرے درجہ پر ادب کا ان دونوں کی ابتدا انگریزوں نے کی اور وہ بھی اپنے مخصوص مفادات کے حصول کی خاطر تو کیا ہم نامی کی اپنی صحافت اور اپنے ادب سے محض اس لیے رشتہ منقطع کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کے پھیلاؤ اور نشر و اشاعت میں انگریزوں کی لائی ہوئی پرنٹنگ مشینوں کا ہاتھ تھا؟ اب اس پس منظر میں ہمیں بنگالی ادب کے انقلابی اور مزاحمتی رویوں کو دیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جانا چاہیے۔ اس لئے کہ اردو ادب کے مقابلے میں یہ دونے بنگالی ادب میں زیادہ بلند آہنگ ہیں اور اثرات گہرے۔

جیسا کہ ہم گزشتہ سطور میں دیکھ چکے ہیں کہ غیر منقسم ہندوستان میں تعلیمی اصلاحات اور جدید چھاپہ خانوں کا رواج اٹھارہویں صدی کے آخری دو عشروں میں تقریباً ایک ہی ساتھ ہوا۔ یعنی یہ کہ تعلیمی میدان میں کلکتہ مدرسہ اور بنارس کالج ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس دور رس منصوبہ کے تحت قائم کیے گئے جس کو بروئے کار لا کر وہ یہاں ایسی ذہنی تبدیلیاں لانا چاہتی تھی جو اس کے مفید مطلب ثابت ہو سکیں۔ ابتدائی دونوں تعلیمی اداروں میں مذہبی نقطہ نظر سے مرتب کیے ہوئے نصاب ہی جاری کیے گئے لیکن رفتہ رفتہ دونوں کی نوعیت انیکلو اورنٹیل اداروں کی سی ہو گئی اس ہی طرح سے شروع شروع میں جدید مشینی چھاپے خانے جو لیتھو اور ٹائپ دونوں ہی قسم کی طباعتوں کا کام کر سکتے تھے اور مقامی زبانوں یعنی سنسکرت، بنگالی اور فارسی کی کتابوں کو چھاپنے کے عزائم کے ساتھ متعارف کرائے گئے اب انگریزی زبان کے اخباروں کی طباعت اور اشاعت کا ذریعہ بن گئے اور اس طرح سے ۱۷۸۱ء (جو کلکتہ مدرسہ کے قیام کا سال ہے) اور ۱۷۹۰ء یعنی بنارس کالج کا آغاز اور انگریزی زبان کے پہلے اخبار بنگال گزٹ کے سال اجراء سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بڑی پریچ راہوں سے گزرتا ہوا ۱۸۵۷ء کے بعد والے ہندوستان پر انگریزوں کے باقاعدہ تسلط کے اسباب میں سب سے قوی اور اہم سبب بن گیا۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو اٹھارہویں صدی کے نصف آخر کے مغل ہندوستان میں جو سلسلہ قدامت پسند ہندوستان کے باشندوں کو سہولت اور جدید ذہنی فکر و عمل پیدا کرنے

کے لئے کیا تھا وہی کچھ بڑھتے بڑھتے انیسویں صدی کے نصف آخر کے برطانوی ہندوستان میں ایک ایسے سیاسی عمل میں ڈھل گیا جس نے بیسویں صدی کے ابتداء ہی میں انگریزوں کو محسوس کر دیا تھا کہ ان کی لائی ہوئی "رؤشنی طبع" خود ان ہی کے لیے "بلا" ثابت ہوگی، چنانچہ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ راجہ رام موہن رائے اور بعد کو سر سید احمد خان کے زیر قیادت تعلیمی معاملات پر جتنا اختلاف برطانوی حکام سے ہوتا رہا اتنا ہی ہندوستان کے پڑھے لکھے طبقے میں سیاسی شعور کی بیداری پیدا ہوتی چلی گئی۔

یہ امر واقعہ ہے کہ نہ راجہ رام موہن رائے سیاسی ذہن کے آدمی تھے اور نہ ہی سر سید لیکن برطانوی ماہرین تعلیم کے رویوں کے خلاف ذہنی بیداری کی تربیت کرنے میں ان ہی دونوں حضرات نے اپنے اپنے حلقہ اثر میں نوجوان نسل کی بھرپور معاونت اور رہبری کی تھی۔ دونوں کی جدوجہد کا آغاز تعلیمی میدان میں لائی جانے والی اصلاحات کے خلاف آواز بلند کرنے سے ہوا اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ دونوں ہی حضرات کاروبار اور ان کے مقلدین کے رجحانات ایک ہی طرح کے رہے یعنی یہ کہ جن دنوں انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتہ مدرسہ اور بنارس کالج کو اپنی نگرانی میں شروع کیا اور خیال ظاہر کیا کہ کلاسیکی زبانوں کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کا آغاز بھی ان دونوں اداروں میں کیا جائے تو بنگال کی آبادی انگریزی پڑھانے کی خلاف سیدہ ہو گئی۔ راجہ رام موہن رائے ہی کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے بنگالی رائے عام کو انگریزی پڑھانے کے حق میں استوار کیا اور جب کلکتہ مدرسہ کے دس سال بعد ۱۸۹۰ء میں بنارس کالج قائم ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہاں قدیم ہندوستانی علوم اور سنسکرت زبان کی تعلیم دی جائے تو راجہ رام موہن رائے نے اس اسکیم کی مخالفت کی تھی کیونکہ ان کے نزدیک انگریزوں کی یہ پالیسی ہندوؤں کو جدید علوم سے بے بہرہ رکھ کر انہیں ایسا ماندہ جاہل اور غریب بنائے رکھنے کی سازش تھی اس ہی طرح کاروبار میں مسلمانوں کا بھی تھا پہلے پہل جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف

سے انگریزی زبان کی تعلیم کو رائج کرنے کا اعلان ہوا تو مسلمان مذہبی رہنماؤں نے اس کی یہ کہہ کر مخالفت کی کہ اس طرح سے انگریزی زبان سکھا کر انہیں کافر بنادیا جائے گا چنانچہ انگریزی زبان کی تعلیم کے خلاف باقاعدہ مذہبی سطح پر اعلان جہاد کر دیا گیا اور تحریروں اور تقریروں کا یہ جہاد خاصی لمبی مدت تک لڑا جاتا رہا یہاں تک کہ انگریزوں کی طرف سے یہ اسکیم فوری طور پر رو بہ عمل لانے کی حد تک سر دھانے میں ڈال دی گئی چنانچہ ۱۸۲۶ء کا وہ اعلان کہ جس کے تحت فارسی زبان کی جگہ انگریزی زبان پڑھائی جانی تھی کم از کم ۱۸۵۷ء تک مسلمان طبقہ میں بڑے پیمانہ پر بے اثر رہا ۱۸۵۷ء کے بعد جب مرستید نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان اس "ذہنی جنگ" کے اثرات دور کرنے کے لیے تنگ و دوشرع کی تب کہیں جا کر مسلمانوں کو بھی یہ ہوش آیا کہ وہ اگر انگریزی کی تعلیم سے دور رہے تو ان کی یہ پس ماندگی انہیں کبھی غربت اور افلاس کے چکر سے باہر نہیں نکلنے دے گی۔

اس تمام صورت حال سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انیسویں صدی کے ابتدائی ساٹھ ستر برسوں میں انگریزوں کی مجوزہ تعلیمی اصلاحات کی کوششوں اور اس کی مخالفت اور پھر موافقت کا عمل فی الواقعہ اہل ہند کے سیاسی ذہن اور شعور کی ٹریننگ کا بہترین اور موثر ترین ذریعہ ثابت ہو گیا۔ جیسے جیسے ان تعلیمی اصلاحات کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا اس ہی تیز رفتاری کے ساتھ اہل ہند کے اندر سیاسی اور ڈپلومیٹک "انداز جنگ" کا شعور بھی پختہ چلا گیا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ خواہ ہندوؤں میں دیکھئے خواہ مسلمانوں میں نصف صدی کی اس "تعلیمی جنگ" سے گزرنے کے بعد جو نسل انیسویں صدی کے آخری برسوں اور بیسویں صدی کے ابتدا میں ہمارے یہاں مصروف عمل نظر آتی ہے وہ اس ہی دور کی تربیت یافتہ نسل تھی جس نے بعد کو اپنے جتنے جانشین چھوڑے وہ علم و ادب سیاست اور صحافت، تجارت اور اقتصادیات، غرض زندگی کے ہر شعبہ میں صرف

ایک ہی مرکزی نقطے کے گرد مصروف ہر دو عمل نظر آتے ہیں یعنی انگریز حکمرانوں کے خلاف ایسی سیاسی جدوجہد جس کا نتیجہ انگریزوں کی حکومت سے چھٹکارا پانا ہو۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ انیسویں صدی کے آخر تک اس "سیاسی جنگ" کا نقشہ بے حد الجھا ہوا نظر آتا ہے یعنی یہ کہ انگریزوں کی لائی ہوئی مختلف نوعیتوں کی اصلاحات کی مخالفت بھی ملتی ہے، اور اس نئے نظام اور اس کی لائی ہوئی تبدیلیوں کو "خیر و برکت" کہنے کا رجحان بھی ملتا ہے اور اس ہی اعتبار سے اس جنگ میں مصروف بہت سے کرداروں کے روپ بدلے ہوئے بھی ملتے ہیں اس ضمن میں راجہ رام موہن رائے اور سر سید احمد خاں دونوں ہی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ موہن رائے وہ اولین شخصیت تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کی قدامت پسندی کے خلاف بھی جنگ کی اور انگریزوں تک سے اس اصلاح پسندی کے سلسلے میں تعاون کیا در رسم سنی کم سنی کی شادی اور جدید انگریزی تعلیم کے قوانین کی حمایت، اور پھر وہ ان ہی انگریزوں کے خلاف مغل شہنشاہ کے حقوق کی وکالت کے لیے انگلستان گئے جہاں انہوں نے ۱۸۳۲ء کے ریفرم بل کی بحث کے دوران دارالعوام کی SELECT COMMITTEE کے سامنے ایسٹ انڈیا کمپنی کی عوام دشمن پالیسیوں اور طرز عمل کے خلاف خاصی باغیانہ تقریر بھی کی۔ موہن رائے کے دوسرے ساتھیوں اور دوسرے معصروں مثلاً دیوند ناٹھ ٹیگور، کشپ چندر سین، کاشی پرشاد گھوش، راجہ کشن دیو وغیرہم کے رویوں میں بھی یہی اتار چڑھاؤ پایا ہے۔

راجہ رام موہن کے بعد دوسری اہم ترین شخصیت سر سید احمد کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کی اصلاح، ان کی ذہنی تربیت اور علمی اور تعلیمی صورت حالات کو رو بہ انقلاب لانے میں وہی کردار ادا کیا جو رام موہن رائے کا تھا۔ سر سید احمد خان کے سلسلے میں بالکل ویسے ہی اعتراضات کیے جاتے ہیں جیسا کہ رام موہن رائے پر یعنی کہ انہوں نے بھی رائے عامہ کو انگریزوں کے حق میں استوار کرنے میں ان کا ساتھ دیا۔ بالعموم

مرید احمد خان کو محض ایک تعلیمی مصلح مانا جاتا ہے اور ان کی تحریک کو ان معنی میں غیر سیاسی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو انگریزوں کے تابع ہٹل بنانے کے لیے انگریزی تعلیم کا رواج چاہتے تھے اس میں شک نہیں ہے کہ علی گڑھ اسکول اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں انہوں نے ایک سیاسی کردار اختیار کر لیا تھا اور اس کی تلقین وہ پوری قوم کو کرتے بھی رہتے تھے۔ تاکہ مسلمان نوجوان ایک سوئی کے ساتھ تعلیم پاسکیں اور پڑھ لکھ کر اپنی قوم کی ہمسازگی کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکیں لیکن اس کے ساتھ وہ ملکی سیاست اور مسلمانوں میں مذہب کے نام پر توہم پرستی، آپس کے تعصب، تنگ دلی اور جہالت پھیلانے والوں کے خلاف تحریروں اور تقریر کے ذریعہ بہت بڑا محاذ کھولے ہوئے تھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ علی گڑھ کالج کے قیام کیلئے انہوں نے ایک ڈبلویسی یعنی کسی حد تک انگریزوں کے سلسلے میں چشم پوشی کا رویہ اختیار کر لیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ سیاسی شعور رکھتے ہی نہیں تھے وہ صرف ملکی حالات ہی سے نہیں بلکہ یورپ میں جدید تعلیمی اور تکنیکی ترقی سے باخبر تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تحریروں کے ذریعہ ملک کے سیاسی مسائل پر بھی رائے زنی کرتے رہتے تھے لیکن سیاست یا سیاسی تحریروں کو انہوں نے کبھی اپنا مظہر نظر نہیں بنایا تھا گویا وہ بھی کم و بیش ان ہی خطوط پر کام کرنا چاہتے تھے جن خطوط پر راجہ رام موہن رائے نے کیا تھا دونوں کا مقصد یہ تھا کہ علمی سیاست میں کودنے اور قوم کو سیاست بازی میں دھکیلنے سے زیادہ اہم کام یہ تھا کہ سچے لوگ اعلیٰ تعلیم کی طرف رجوع ہوں اور چھپے روشن دماغی بڑھتی جائے گی ویسے ہی ویسے سماجی اور سیاسی شعور بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا

رام موہن رائے اور سیر سید کے تاریخی، معاشرتی اور مادی ماحول کے مقابلے میں آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں آج سے کم و بیش ایک صدی پہلے کے معروضی حالات کو مد نظر نہ رکھا جائے تو محض تعلیمی شعبے اور رسوم اصلاحات پر زور دینا

ہمارے آج کے نقطہ نظر سے "رجعت پسندانہ" اقدامات کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آسکے گا دوسری طرف اس بات پر بھی زور دینا کہ ان اقدامات کو کوئی بہت بڑا انقلابی قدم مانا جائے غیر حقیقت پسندانہ ہو گا زیادہ سے زیادہ ان دونوں ہزرگوں کی تحریکات کے متعلق جو کہا جاسکتا ہے وہ اتنا ہے کہ اپنی تمام خامیوں اور "مصلحت پسندیوں" کے باوجود برصغیر میں پہلی مرتبہ ان کی کوششوں سے گرد و پیش کے مادی اور تاریخی حالات کو پیش نظر رکھ کر زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر لوگوں کے ذہنوں میں حقیقت بینی کا احساس پیدا کیا اس کا نتیجہ منطقی طور پر یہ نکلا کہ مستقبل کا کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے میں جس میں جذبات پسندی کی جگہ عقل کو دخل ہو عام ہوا اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود اس روئے نے بڑے دور رس نتائج بھی مرتب کیے اور فوری طور پر اثرات بھی سامنے آئے

فوری اثرات پر نظر ڈالیے تو سب سے پہلے برصغیر کی تعلیمی صورت حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں انگریزی زبان اور دوسرے جدید علوم کی وہی تعلیم جس کے خلاف سب سے پہلے بنگال میں شدید ردِ عمل ظاہر ہوا تھا رام موہن رائے کی انتھک جدوجہد کے بعد اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مرکز بنگال ہی بنا بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ رام موہن رائے جسے *INDIRECT* طریقہ پر ذہنی اور شعوری بیداری پیدا کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہے تھے وہ دی طلب ضرورت تھا مگر رائیگاں ہرگز نہیں بنگال نہ صرف یہ کہ انیسویں صدی کے ابتدائی نصف دور میں تعلیمی میدان میں جدید طرز پر خاصا آگے بڑھ چکا تھا بلکہ انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی کی پہلی للکار بھی یہیں سے گونجی تھی جو اس کے اندر بالواسطہ طور پر پھیلے ہوئے سیاسی شعور کی نشاندہی کرتی ہے دراصل اس دور میں سیاسی تنظیمات اور تحریکوں کا اولین عمل ایسی انجمنوں اور اداروں کی صورت میں سامنے آیا تھا جن کا تعلق مذہب اور رسوم و رواج کی اصلاح سے تھا چنانچہ راجہ رام موہن رائے کی

برہم سماج اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی جو ۱۸۲۷ء میں وجود میں آئی تھی۔ اس تنظیم کا قیام دراصل "فری میسن" تحریک سے متاثر ہونے کا نتیجہ تھی جس کی پہلی شاخ مدراس میں ۱۸۵۲ء میں اور بمبئی میں ۱۸۵۷ء میں اس کی دوسری شاخ قائم ہوئی تھی۔ برہم سماج کے قیام کے بعد اس قسم کی تنظیمات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ بقول علامہ عبد اللہ یوسف علی "نئے خیالات کی اشاعت سے چند روزہ انجمنیں اور اخبارات ہمیشہ وجود میں آتے رہے" اور یہ "نئے خیالات" دراصل مذہبی شدت پسندی کے خلاف اور نئے علوم کے حق میں بلند ہونیوالی وہی آوازیں تھیں جن کی ابتداء رام موہن رائے اور ان کے رفقاء نے کارکشیب چندر سین۔ دیوندر ناتھ ٹیگور وغیرہم نے کی تھی اس صورت حال سے یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ ابتدائے انیسویں صدی کا بنگال کچھ زیادہ انقلابی بن گیا تھا یا بالراست انقلاب کی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہمیں بعض ایسی کٹرنڈ سبب تنظیمیں بھی موزوں وجود میں آتی ہوئی ملیں گی۔ جو برہم سماج ایسی لبرل تنظیموں کی رد کے طور پر قائم کی گئی تھیں تاکہ مذہبی اور اصلاح رسوم و رواج کے خلاف کیے جانے والے کام کی روک تھام ہو سکے۔ ایسی تنظیمات میں سب سے اہم "دھرم سبھا" تھی جس کی بنیاد کاشی پرشاد گھوش نے ۱۸۳۸ء میں رکھی تھی ان مخالف عمل تنظیموں کی کارکردگی کے باوجود لبرل ازم اور روشن خیالی کا کاروان آگے بھاڑتا گیا۔

چنانچہ رام موہن رائے کی وفات کے بعد دیوندر ناتھ ٹیگور نے ۱۸۳۹ء میں تتو ابودھنی سبھا کے نام سے ایک ایسی انجمن قائم کی جس کا مقصد حق اور حقیقت پسندی کی تشہیر اور تبلیغ تھا۔ اسی طرح کشیب چندر سین نے رام موہن رائے اور دیوندر ناتھ ٹیگور کی میاندروی سے کٹ کر سدھارن برہم سماج کی داغ بیل ڈال دی۔ یہ تمام تنظیمیں ۱۸۵۷ء تک سماجی شعور کی پرورش کے گہواروں کا کام کرتی رہیں جن سے نہ صرف بنگال بلکہ آس پاس کے دوسرے علاقوں میں بھی روشن خیالی اور میاندروی کے

رجحانات برابر پھتے رہے بعد میں ان ہی تحریکات سے "انڈیا ایسوسی ایشن" بنگال ایسوسی ایشن اور پھر انڈین نیشنل کانگریس نے جنم لیا۔ آخر اندکرا ایسوسی ایشن سماجی اور قومی شعور کی راہ سے گزرتی ہوئی خالص سیاسی تنظیم کی شکل اختیار کر گئی۔ ان دونوں ایسوسی ایشنز کا تذکرہ مناسب وقت پر کیا جائے گا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے متعلق یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں کہ غیر منظم ہونے کے باوجود انیسویں صدی کے برصغیر کا یہ ایسا اور پہلا اظہارِ جذبات تھا جس میں بنگال سے لے کر مہد تک کم و بیش پورا ہندوستان ایک ہی مسئلہ پر متحد اور ہم آواز تھا۔ یہ اتحاد اور یہ ہم آہنگی نہ اچانک تھی اور نہ غیر متوقع اس لیے کہ اس کے باوجود کہ بنگال کے مقابلے میں کہ جہاں نہ صرف سماجی اصلاحی تنظیمیں ایک لمبے عرصے سے وجود میں چلی آ رہی تھیں اور رام رائے موہن کی مذہبی اور اصلاحی تحریک بھی جاری تھیں بلکہ دو دھڑیاں اور ان کے بیٹے کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے ایسی تحریکیں جڑ پکڑ رہی تھیں کہ کاشتکار زمینداروں سے اپنے حقوق اور ان کی دستبرد سے محفوظ رہنے کیلئے متحد اور فعال ہو رہے تھے مغربی بنگال سے ملحقہ علاقوں میں بھی عام بیداری کے آثار بڑی تیزی سے نمایاں ہوتے چلے جا رہے تھے۔

جن دنوں بنگال میں معاشرتی اور مذہبی اصلاح کا زور تھا ان ہی دنوں صوبہ بناتے متوسط طبقے میں سید احمد بریلوی بھی اصلاح احوال میں مصروف تھے موہن رائے کے یہاں سیاسی تربیت بالواسطہ تھی جبکہ سید احمد بریلوی نے مذہبی سماجی اور سیاسی پہلوؤں کو پورے طور پر اپنے لائحہ عمل کا جزو بنایا تھا۔ سید احمد بریلوی کی تحریک کی کامیابی یا ناکامی کی تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں ہے لیکن اس کے اثرات میں منجملہ سماجی اور معاشرتی بیداری کے، اس جذبہ مقادمت کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہے جو انہوں نے اپنے عمل اور گفتار سے پیدا کیا تھا اور جس نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں بہت

بڑا رول ادا کیا سید صاحب کی تحریک کا ایک پہلو جو مذہبی حلقوں میں عقیدت کی وجہ سے کم زیر
گفتگو آتا رہا ہے اس دور کے ادب و انشائیں معاشرتی اور سماجی مسائل پر توجہ دلانے
کی صورت میں سامنے آیا تھا سید صاحب کی تحریک کا یہ پہلو دراصل ان کے استاد شاہ عبدالعزیز
محدث دہلوی کی دین تھا جنہوں نے قرآن پاک کی پہلی مکمل تفصیر لکھی اور ان ہی کے بھائی
شاہ عبدالقادر دہلوی نے قرآن شریف کا پہلا اردو ترجمہ کیا اس سب کچھ کا اثر یہ ہوا کہ خود
سید صاحب کے شاگرد مولوی کرامت علی جوہر پوری اس تحریک کے سب سے بڑے
ادبی مبلغ بن کر سامنے آئے اس دور کے اہم اور تنکیے شاعر مومن خان مومن سید صاحب
کے بڑے سرگرم مرید تھے اگرچہ ان کی شاعری کا مذہبی پہلو بہت ہی لیا دیا سا ہے جو اس
دور کی شاعری کی عام فضا سے ممتاز نہیں لیکن اس کا ایک بالواسطہ اثر یہ ضرور مرتب
ہوا کہ اہل شاعروں اور ادیبوں کے یہاں ان تحریکات کی بنا پر ان قوتوں سے معالفت
کی رسم پڑی جو معاشرے کی عملی زندگی میں اصلاح اور انقلاب کے لیے اپنے دوسرے
تاریخی تقاضوں کے مطابق جدوجہد کر رہی تھیں۔

مذہبی، سماجی اور تعلیمی میدانوں میں جدید خطوط پر اصلاح احوال کا سلسلہ انیسویں
صدی کے آغاز سے اگرچہ ذرا مبہم خطوط کی شکل میں شروع ہوا تھا اور اس کی کوئی
واضح سمت بھی ان دنوں متعین نہیں تھی مزید برآں ابتدائی پچاس برسوں میں ان اصلاحات
میں اتنے پیچ و خم آئے اور کمپنی کے حکمرانوں نے اتنے بہت سے حیلے بہانوں سے انہیں
بار بار قدامت پسندی کی راہوں پر ڈالنا چاہا لیکن تاریخ عصر کا دھارا اب اس رخ پر
آگیا تھا کہ گردشِ آیام کو اٹے پاؤں لوٹا دینے کی کاوش بروئے کار نہیں آسکتی تھی۔
چنانچہ ان نشیب و فراز اور مزاحمتوں کی پریچ راہوں کے باوجود ۱۸۵۷ء کے بعد ان کا
ایک واضح اور صاف رخ متعین ہو کر رہا یہ رخ بھی اگرچہ برصغیر کے سماجی و مذہبی
ڈھانچے کے الجھاؤ سے فرقہ واریت، چھوت پھات اور لسانی تحصیلات کی بنا پر بہت

سے خرافاتی مسائل (SIDE - ISSUES) کی گرد میں اٹا ہوا ہے۔ مگر ایک بات اس میں بہت واضح اس وقت بھی تھی اور آج بھی نظر آتی ہے کہ اس دور کے تمام مذہبی تعلیمی اور سماجی مصلح یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے سیاست اور ڈپلومسی کرانگریزوں نے ان کے ملک پر قبضہ کیا ہے اس کا جواب بھی سیاست اور ڈپلومسی ہی سے دیا جائے نہ یہ کہ ایک محکوم اور ضروری وسائل سے محروم قوت فوری طور پر ان غیر ملکی حکمرانوں کے سامنے معرکہ آرائی کے لیے صف بند کر دی جائے اسی صورتحال کا احساس تھا کہ راجہ رام موہن رائے اور سر سید احمد خان اور ان کے رفقاء نے یہ گراؤ ملتے کا ایک طرف تو اپنی قوم کے اندر جہالت، تعصب اور رسوم پرستی کا تدارک کرنے کے لیے مہم چلائی جائے اور دوسری طرف ان علوم اور فنون سے لوگوں کے ذہنوں کو آشنا کرنا شروع کیا جائے جو ان کی نظروں میں حکمران طبقے کی برتری کا سبب تھے۔ چونکہ سید احمد بریلوی اور ان کے مریدوں کی ایک نیم سیاسی اور نیم مذہبی تحریک پہلے ہی بہت قدیم معتقدات اور رسوم و رواج کے خلاف فضا ہموار کر چکی تھی اس لیے وہ کام جو سر سید احمد خان نے شروع کیا تھا وہ اب دبے انتہا مخالفتوں کے باوجود تیزی کے ساتھ مثبت نتائج کی شکل اختیار کرنے لگا۔

یہ امر واقعہ ہے کہ اگر شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید بریلوی، راجہ رام موہن رام کشیپ چندر سین اور دیوندر ناتھ ٹیگور کی سرکردگی میں جو تحریکیں مذہبی اور سماجی اصلاحات کے لیے چلی چکی تھیں اور جن کا سرا ایک CONSOLIDATED شکل میں سر سید احمد خاں نے اپنی گرفت میں لیا معرض وجود میں نہ آتیں تو برصغیر میں وہ سیاسی شعور پیدا ہی نہ ہوتا جس نے ۱۸۸۵ء میں انڈین نیشنل کانگریس اور ۱۹۱۷ء میں مسلم لیگ کو جنم دیا تھا۔

متذکرہ بالا تمام عوامل کی ملی جلی کارکردگی کے ابتدائی نتائج بلاشبہ کسی اہم ذہنی ذخیرہ

یا انقلاب کی نشاندہی نہیں کرتے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ ان کی بدولت برصغیر میں ایک ایسا ذہن پینا شروع ہوا جو اشیاء کی ماہیت کو سمجھنے اور افکار و حوادث کی چاب کُسنے کی طرف گوشِ ہوش سے رجوع کرنے لگا تھا جس طرح سے راجہ رام موہن رائے نے اپنے مختصر سے تیس تیس سالہ جدوجہد کے دور میں اپنے دائرہ اثر میں توہم پرستی اور رسوم و رواج پسندی کی جگہ حالات و واقعات کے بدلتے ہوئے دھاروں کے تقاضوں کے تحت عقل پسندی کو رواج دیا تھا بالکل اسی طرح ہی سے سرسید احمد خان نے اپنے دائرہ کار میں بھی ان ہی خطوط پر کام شروع کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جوان دنوں گردشِ روزگار کے انتہائی شاکی تھے اور اپنی سلطنت کے غم میں شب و روز آٹھ آٹھ آنسو روتے تھے ان کے اندر بھی حالات کو جاننے اور سمجھنے کی دلی گھسی ہی تھی، لیکن خواہشات جنم لینے لگیں تھیں۔

یہ ابتدائی عمل دراصل اس بڑی اور ہمہ گیر تحریک کا سنگ بنیاد ثابت ہوا جس کو عقل پسندی کی تحریک کہا جاسکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کی طرح اس تحریک پر بھی غامضی پودا ہونے کے الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ صرف انگریزوں کی تقلید میں کیا گیا تھا تاکہ انہیں خوش رکھا جائے ہمارے یہاں اس طرح سوچنے کا انداز ایک طرز بھی ہے اور ادھورا بھی۔ ادھورا اس لیے کہ اس تحریک کے دو بانی تھے جن میں رام موہن رائے کو ہماری تاریخ اور ادب کے ”مدبرین“ اور مفسرین نے محض اس لیے خارج کر دیا کہ وہ ہندو تھے حالانکہ سوال یہاں ہندو یا مسلمان ہونے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب سے سو سو سو سال پہلے کہ جب ابھی ہندوستان اور پاکستان کا تصور کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا، ایک ہی نوعیت کی تحریک کے دو محرکین میں سے ایک کو خارج کر کے محض دوسرے کے حوالے سے دل کے تمام کھوٹ کپٹ کا نکالنا، ادھوری ”حقیقت“ کو منوانے پر اصرار کرنے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو یہاں اٹھلے

کا مقصد یہ ہے کہ تعقل پسندی کی جو تحریک انیسویں صدی کی ابتدائی رجب میں رام موہن رائے
 اور ان کے رفقاء نے شروع کی تھی کیا اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ
 انگریزوں کو خوش کرنے کے لئے تھے؟ سوال یہ ہے کہ رام موہن رائے، دیوندر ناتھ ٹیگور
 اور کشید چندر سین نے انگریزوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اس پہلو پر اگر ہمارے مدبرین
 تاریخ و ادب گفتگو فرمائیں تو باقی باتیں جو سر سید احمد خان کے متعلق کہی جاتی ہیں پھر ان پر
 گفتگو ہو سکتی ہے جہاں تک خود سر سید احمد خان کا تعلق ہے تو ان کے متعلق اس
 بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ رام موہن رائے کی طرح کے انسان نہیں تھے۔ جنہوں
 نے غیر سیاسی لائحہ عمل اختیار کرنے کے باوجود اپنی ایک سیاسی حیثیت انگریزوں سے
 منوالی تھی تاہم سر سید احمد خان کے متعلق انگریزوں سے ذاتی منفعت اندوزی کا سوال عید
 نازک ہے اور اس پر اس طرح سے بے محابہ گفتگو نہیں ہو سکتی جیسا کہ بالعموم کی جاتی ہے
 انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اپنی تحریر، تقریر اور عمل کے ذریعہ
 اس دور کے ذہنی اور علمی دونوں ہی اعتبار سے پس ماندہ مسلمانوں کو روشن دماغی کی راہ پر
 ڈالا اور بڑے پیمانے پر ان کے اندر جدید تعلیم کے حصول کا INCENTIVE پیدا کیا۔
 خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی اصل بات یہ ہے کہ روشن دماغی اور تعقل پسندی
 کی جو ابتدائی تحریکیں ہمارے یہاں مذہبی اور سماجی اصلاحات کی راہ سے ہو کر انیسویں صدی
 کی آخری دو دہائیوں میں پروان چڑھی وہ ایک تاریخی عمل کے تقاضوں کا جواب تھی جس
 میں رام موہن رائے اور سر سید احمد خان اور ان کے رفقاء محض ذریعہ اور عوامل کا درجہ رکھتے
 ہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان دوناموں کی جگہ ہمیں کوئی اور دو نام ورثے میں ملتے لیکن تاریخ
 کے بہاد کے اس ناگزیر عمل کی شکل بہر حال یہی ہونا تھی یہ عمل دراصل سید عمل تھا ہمارے
 تہذیبی، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی اداروں کی اس آخری MATURED شکل کے انحطاط
 کا جو اورنگ زیب کے دور سے شروع ہوا تھا۔ یہ رد عمل ایٹم بلیکس کے اس عمل

کا جواب تھا جو اس نے سترہویں صدی میں کرنا ارض کے ترقی پذیر اور روشن خیال ذہن کے مانڈہ کی حیثیت سے جدید سائنسی تکنیک اور نئے سیاسی عمل کو بروئے کار لاکر روشن خیالی کو اپنانے کی راہ شیر ارادی طور پر ہموار کی تھی۔

اس آخری بات سے یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں ورود کسی بے لوث مصلح کی حیثیت میں ہوا تھا یا یہ کہ اس کے عمال یہاں صرف اس غرض سے آئے تھے کہ وہ ہندوستان کے پس ماندہ عوام کو نئی تہذیب سکھائیں یا ہندوستان کو یورپ کے طریقے پر جدید سائنسی ملک بنادیں۔ ان کا مقصد تجارت بلکہ تجارتی لوٹ کھسوٹ تھا لیکن اس ہی کے ساتھ یہ پہلو بھی اہم ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو نئی تہذیبی، ثقافتی، تکنیکی اور سیاسی جھک دمک لے کر آئے تھے اس کا عکس بہر حال گوشت پوست کے چلتے پھرتے انسانوں ہی پر پڑنا تھا اور اس سے متاثر نہ ہونا محض اس حد تک تو ممکن تھا کہ وہ ضد بحث، تعصب کے طور پر بالجبر اس تمام عمل سے کچھ دیر تک دور رہنے کی کوشش کرتے رہیں لیکن ہونا ہی تھا کہ جیسے جیسے اس عمل کا دائرہ کار بچتہ ہوتا جائے ویسے ویسے اس کی اثر اندازی بھی اپنے دور کے تاریخی عمل کا روپ اختیار کرتی جائے۔

انیسویں صدی اپنے سیاسی، اقتصادی، مذہبی اور فکری یعنی تمام معاشرتی رویوں میں اٹھارہویں صدی میں مشرق پر مغرب کی ہوس حکمرانی سے پھٹنے والے تضادات اور کشمکش کی بڑھتے پھیلتے اور بعض سمتوں میں بخت ہونے والے مظاہر کی عملی تعبیر کی صدی رہی چنانچہ ایک طرف تو مغلوں کی ہندوستان گیر سلطنت اندرونی سازشوں اور انتظامی خنجر کے سبب زوال کی اندھیری گہرائیوں میں اترتی نظر آتی ہے اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ ایک مختصر مگر استحصاں کے کیل کاٹوں سے لیس قوت ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں کی شکل میں ان ہی اندھیری گہرائیوں کے عقب سے طلوع ہوتی نظر آتی ہے

انیسویں صدی کا نصف اول چونکہ اس صورت حال کا نیم بخت اور تشکیلی وقت تھا اس لیے بیرونی استحصالی قوتیں بہت سنبھل سنبھل کے قدم اٹھا رہی تھیں وہ جانتی تھیں کہ ان کا سامنا ایک ایسی منظم حکومت سے تھا جو اندر سے اگرچہ خاصی زیر و زبر ہو چکی تھیں مگر اس کی خارجہ بنیت تشکیلی کا دبدبہ عوام کی حد تک خاصا فعال تھا یہی خارجی سطح مغل حکومت کے درباروں میں جب اپنے پوسے کروفر اور ظنظنہ کے ساتھ "جلوہ فرور" ہوتی تھی تو عوام گھڑی دو گھڑی کے لیے اپنے سروں پر ایک مضبوط چھت کا سایہ ہی محسوس کرتے تھے عوام کے ان محسوسات کو اس دور کے شعراء ادیب نے بھی "ظلم سبانی" کے توصیفی گیتوں سے بڑا مہار سے رکھا تھا لیکن اس سب کچھ کے باوجود مرزا غائب سرمد یا احمد خان، مولوی چراغ علی، شبی ندیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا حالی کی

تحریروں میں ہیں اسطور اس بگڑتی ہوئی صورت حال کا عکس اڑے چھدرنے دھوپ
سایہ کی شکل میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے ان سبھی کی تحریروں میں کسی نہ کسی شکل میں تہذیبی
انتقل پھیل اور اقتصادی طور پر زبردستی ہوئی نقصان کا درد اور کرب کوئی نامحسوس
بات نہیں ہے۔

برصغیر پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں انیسویں صدی صومبرنگال کے واسطے
سیاسی اور سماجی میدانوں میں قومی بیداری کا اولین خطہ مانا جاتا ہے قومی سطح پر جب بھی کسی
ملک میں اس نوع کی بیداری کی لہریں پیدا ہوتی ہیں وہاں کا شعروادب کئی طور پر نہیں
توڑی جی حد تک بیداری کی ان لہروں کا ہم قدم رہا ہے چنانچہ برصغیر کی دوسری زبانوں کے
مقابلے میں بنگالی ادب برصغیر کی تاریخ کے طالب علم کے لیے ایک ایسے دریچے کی حیثیت
رکھتا ہے جس سے وہ اس دور کی عوامی خواہشات اور امنگوں، توقعات، خوش گمانیوں
اور نامرادیوں اور فساد و مقادیرت کی ساری جھلکیاں بیک نظر دیکھ سکتا ہے۔ کچھ یوں لگتا
ہے کہ اس دور کے تقریباً ہر بنگالی لکھنے والے نے کسی نہ کسی طور سے اپنے آپ کو اس ماحول
کی کشاکش میں شریک کر لینے کا عہدہ کر لیا تھا اس کا مطلب یہ ہو رہا نہیں ہے کہ یہ مصوٰعہ
سوفیہ القدی جدوجہد کے حق میں تھی۔ جیسے سماجی زندگی میں کچھ افراد اس مصوٰعہ کو
.. قومی ترانے کے حق میں شعر خیال کرتے تھے ویسے ہی ادیبوں اور شاعروں میں بھی اس
دوسرے عہدے کے ہم خیال تھے لیکن بحیثیت مجموعی یہ صنف مخالف ہے اثر اور بے آواز
تھی۔

انہی رہبر صدی کے بنگالی ادیب کا پس منظر اور موضوعات اور مواد وہاں کے
جاگیردارانہ ماحول کی تصویر کشی کے سبب دیہاتی زندگی سے وابستہ تھے لیکن اس سے تھوڑی
سی پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سترہویں صدی کے دوران ایسٹ
انڈیا کمپنی کے برہمنگالی، ولندیزی اور خال خال فرانسیسی عمال اور تہار کی سرگرمیوں

کے سبب یہاں کے شہر روزگار کے آسان اور مقررہ وسائل کے مراکز بن جانے کی وجہ سے عوام کی توجہ اور نقل مکانی کے مراکز بھی بنا شروع ہو گئے تھے اور ماحول اور حالات کو منقلب کرنے کی قوت بھی حاصل کر گئے تھے۔ چنانچہ نصف سترہویں اور اٹھارہویں صدی کے اوائل میں دھندلے اور ہلکے نقوش کی طرح اُبھرنے والے یہ رجحانات انیسویں صدی تک آتے آتے اتنے گہرے سیالوں میں ڈھل گئے کہ علم و تعلیم اور فکر و نظر کے سبھی پیمانے دیہات کی سیدھی سادی زندگی کے بجائے اب شہری زندگی کی پیچیدہ روش کے ڈھب پر ہونے لگے۔

اٹھارہویں صدی کا نصف آخر جنگ پلاسی کے بعد بنگالہ کے دیہاتوں میں کئی ایک مزاحمتی تحریکوں کا دور رہا چنانچہ ان مزاحمتی تحریکوں نے جہاں عوام کو کھل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف آواز اٹھانے اور ان کے اقتدار کو چیلنج کرنے کا حوصلہ دیا۔ وہیں لکھے اور ان لکھے شعر و ادب میں بھی اس چیلنج کو لبیک کہنے والی بڑی واضح آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جنگ پلاسی کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا جھنڈا ذرا اور بلندی پر لہرایا تو اقتصادی بالادستی کی بنا پر چھوٹے اور بڑے شہر سیاست کے مراکز اور محور کی حیثیت پا گئے۔

شہروں کی طرف تلاش و روزگار میں آنے والوں میں جہاں کسان اور کھیت مزدور تھے۔ ادیب اور شاعر بھی شامل تھے اور سیاسی ذہن رکھنے والے افراد بھی چنانچہ شہروں میں مزاحمتی تحریکات کے دوران میں مل مزدوروں کے ساتھ وہ سارے ہی افراد شامل ہو گئے جو دیہاتوں سے جاگیرداروں کے ہاتھوں تنگ ہو کر شہروں میں آجیسے تھے۔ چنانچہ یہ سامنے کی بات ہے کہ انیسویں صدی کے بنگالی ادب میں سیاسی اور سماجی احتجاج اور قوم پرستی کے رجحانات ملتے ہیں۔ ان میں جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ استحصال کی نشاندہی بڑے واضح انداز میں ہوتی ہے۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ شہروں میں احتجاجی اور مزاحمتی مظاہروں میں تندی کا لب و لہجہ دیہات سے شہر آجانے والے ادیبوں اور شاعروں کی بال راست شمولیت کا نتیجہ تھے۔ اس لیے کہ جاگیرداروں کے خلاف کھیت مزدوروں کا رویہ نسبتاً پرانا اور مستحکم تھا۔

ذہنی اور فکری محرکات کے مراکز جب تک بنگالی دیہات رہے۔ عوامی اصلاحی اظہار کے طور پر شعر و شاعری مقبول ترین ذرائع اظہار ہی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اٹھارہویں صدی کے اختتام تک بنگال زبان میں ادبی نشر کم بھی رہی اور ابتدائی سطح کی بھی، البتہ انیسویں صدی کے ابتدائی کچیس برسوں میں زیادہ تر توجہ نشرکاری کی طرف رہی۔ اس کا واضح سبب یہ تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے قدم بنگال میں پورے طور پر جم گئے اور فرخ پور کی ناما قبہت اندیشانہ داد و درخش کے طفیل کمپنی کو محیصل کی ادائیگی کے فکر سے نجات مل گئی تو اس نے اپنی آمدنی کا اچھا خاصہ حصہ بنگال کی ثقافتی اور تعلیمی زندگی میں من پسند تہہ پتیاں لانے کے لیے وقف کر دیا چنانچہ انگریزی زبان کو نسیم سرکاری زبان کی حیثیت دے کر نہ صرف اسے ذریعہ روزگار بنادیا گیا بلکہ معاشی مجبوریوں کے حل کے طور پر عوام انگریزی لکھنا پڑھنا سکھیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی اور محافت میں بھی اس کا عمل دخل مستحکم بنیادوں پر استوار کر دیا گیا۔ نتیجتاً انگریزی ادب کی تقلید میں بنگالی نشرکاری کا رواج بھی تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا۔ اس رفتار کو مزید تیز کرنے میں خود کمپنی کے دو صاحبان اقتدار یعنی لارڈ ہیسنگز اور لارڈ کلایون نے بھرپور کردار ادا کیا وہ اس ذریعہ اظہار کو کمپنی اور عوام کے درمیان ایک مضبوط اور منظم واسطے کے طور پر قبول کرنے کے سو فیصد حق میں تھے۔ چنانچہ کمپنی کے افسران اور عملہ زمین کو بنگالی، عوام کو انگریزی، رطوفات میں ڈاکٹر فلکراکٹ، کلیہ دن، چارلس ولکنسن اور ہال ہیو۔ ہر مہ نے جو فعال کردار ادا کیا اس کے پس پشت ان دونوں اعلیٰ افسران کو کمپنی کی مکمل حمایت پناہی حاصل تھی۔

یہ تو ایک الگ ہی داستان ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام میں ظاہری اور ڈھکے چھپے مقاصد کیا کیا رہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بنگالی نثر نگاری کے ذریعے سے برصغیر کی دوسری زبانوں کے شعروادب پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ بنگالی شاعری کے مقابلے میں کسی طور کمزور یا کمتر درجہ تو نہیں تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنکم چندر چٹرجی اور سرت چندر چٹرجی کی نثر نگاری نے خود بنگال اور بحیثیت مجموعی پورے ہندوستان کے قومی معاملات اور مسائل پر جو لب و لہجہ اختیار کیا تھا۔ برصغیر کی دوسری زبانوں اور بالخصوص اردو زبان کی فکشن اور دوسری نثری نگارشات میں اس کا عکس ہمیں دھندلا سہی مگر ملاحظہ رہے وجہ یہ ہے کہ انیسویں صدی کی پہلی ربع میں بنگالی نظم اور نثر کے تراجم انگریزی زبان میں عام طور سے ہونے لگے تھے جن کے ذریعہ سے دوسری زبانوں کے لکھنے والے بھی ان کے اثرات قبول کر کے اپنی تحریروں میں جزو موضوع بنانے لگے تھے۔

فورٹ ولیم کالج نے ۱۸۱۳ء سے ۱۸۱۷ء تک ولیم کیرے اور بنگال اور سنسکرت کے دوسرے اساتذہ کی نگرانی میں جتنا بھی اشاعتی کام کیا۔ وہ تقریباً بے اثر رہا لیکن ۱۸۱۳ء میں رام موہن رائے کی شمولیت کے بعد سے وہاں کام کرنے کا ڈھیر بدل گیا پہلے پہل تو صرف غیر فوجی انگریز افسروں کے لیے کتابیں چھاپی جاتی تھیں۔ لیکن ۱۸۱۳ء سے اس اشاعتی پروگرام میں عوامی کہانیوں، داستانوں، تاریخ اور فلسفے کے موضوعات بھی شامل کر لیے گئے جو رام موہن رائے کی شمولیت کا نتیجہ تھے ولیم کیرے نے اس دوسرے دور میں ایک کتاب کتھو پکتن (KATHO PAKTHAN) یعنی مکالمات کے نام سے چھاپی۔ بقول نیما سدن بوس "اس کتاب کے اصل مصنف کا پتہ تو نہیں چلتا۔ البتہ اس میں بنگالی کی دیہی زندگی، بنیادیت واضح تصورات اور تصویروں کے ساتھ پہلی بار نثری ادب کا موضوع بنی" اس ہی ناطے کی ایک اور کتاب ودیا انکر کی "راجا ولی" ۱۸۰۸ء ہے۔ جو ایک وقت ادب اور تاریخ کی بڑی دل پسند تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔

سوشیل کمار ڈے نے اپنی کتاب انیسویں صدی کے بنگالی ادب کی تاریخ "میں
"مکالمات" اور "راجاؤلی" کو نہ صرف جدید بنگالی نثری ادب کی بانی کتابوں میں سے مانا ہے۔
بلکہ ان کی عوامی مقبولیت کے پیش نظر یہاں تک کہا ہے کہ "یہ کتابیں بنگالی ادب میں آنے
والے تغیر و انقلاب کا اشاریہ تھیں۔"

مارش مین نے "راجاؤلی" کے مصنف کی علمیت، سہل اور طاقت ور انداز بیان
کی بڑی تعریف کی ہے۔ وڈیا نکر کی دو اہم تصنیفات میں بہترین سمبھاسن، ہنو پدیش اور
پر بھوت چندریکا شامل ہیں، بالخصوص آخری کتاب یعنی ہنو پد پھو چندریکا "اس کی بڑی اہم
تصنیف شمار کی جاتی ہے اس لیے کہ اس میں قدیم روحانیت کے پرچار کی جگہ وڈیا نکر نے اپنے
ارد گرد کی مادی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے ہر چند مصنف کا نقطہ نظر مادی زندگی کے حق
میں کھل کر سامنے نہیں آتا۔ تاہم اس کتاب میں کسانوں کی دکھ بھری زندگی اور ان کی مفکروں کی
کی بڑی حقیقی تصویریں ملتی ہیں۔"

انیسویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی کے پندرہ بیس برسوں میں بنگالی ادب کو اس
دور کی صحافت اور اخباروں نے بڑا سنبھالا دیا اس دور کی صحافت اور نثری ادب گویا ایک
ہی چیز کے دو نام تھے۔ درپن۔ رگ درگیتا۔ سمبا کمودی سمباد پر بھاکر، بنگاوت اور سماچار
چندریکا، خالصتاً ادبی اخبارات کی حیثیت اختیار کر گئے اس دور کی تحریروں میں حقیقت اور
مابعد الطبیعات، روح اور مادہ کی بحیثیت آئے دن کا شکار بن گئی تھیں۔ رام موہن رائے کی
تحریروں میں خاص کر ان موضوعات پر بیرونی ادب کے ترجموں "اس کی تفسیروں اور بحث
و تمجیث کے ذریعہ بڑا زور تھا اور بنگالی ادب کا جدید سانچہ تیار کرنے میں ان کا سب
سے بڑا ہتھ تھا گویا رام موہن رائے نے صحیح معنی میں جدید بنگالی نثر کو نہ صرف مقبول عام
صنف بنادیا بلکہ اپنے بعد کے آنے والوں کے نقطہ نظر میں مادیت پسندی کی بنیاد بھی رکھی۔
رام موہن رائے کی تحریروں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے صدیوں کے منجمد اور

غیر متحرک سماج کو جزاآت اور سفر کی طرف مائل کیا اور انیسویں صدی کے نصف آخر میں برصغیر کی سیاسی اور سماجی بیداری کی لہروں کے لیے راہ ہموار کی۔ رام موہن رائے کے دوسرے محسنوں میں ترک پنچان، گوری کنت بھٹا چاریہ، گور موہن دتتا، اندرا اور بھابھائی چمن بنیسری تھے جنہوں نے خواتین کی تعلیم، بچوں کا ادب، شاعری، طنز و مزاح، اسکول کے بچوں کے لیے درسی کتب، مالدار طبقے کی زندگی اور ان کے رسم و رواج اور بندہؤں کے رویوں پر اپنی تحریروں میں طنز و تنقید لکھنے کی طرف توجہ دی۔ ایشور چندر سمجادپہ بھارکر کے ایڈیٹر مونسے کی بنا پر اعلیٰ پایہ کا صحافی تھا۔ بلکہ بنگالی شعری ادب میں بھی اس نے اپنا بڑا منظر و مقام بنا لیا تھا۔ انیسویں صدی کی چوتھائی سے بنگال شاعری میں جدید طرز اخبار کا جو آغاز ہوا تھا ایشور چندر سی اس کا بانی تھا۔ بنگال شاعری میں ایشور چندر گپتا کی پہلی ترقی پسندانہ آواز کی حیثیت سے سامنے آئی ہے۔ یہ خود برہمہ سماج کا بڑا سرگرم کارکن تھا اور برہمہ سماج اس دور کا سب سے اہم اور ترقی پسند ادارہ تھی۔

جس نے قدامت پسندی کے خلاف ہمہ سمت جنگ چھیڑی تھی یہی وجہ ہے کہ ایشور چندر کی شاعری میں اپنے عہد کے متضاد نظریات کی جنگ کا بڑا واضح خاکہ نظر آتا ہے۔ اس کے شعری موضوعات کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے عہد کے ہر لمحاتی واقعے اور اہم تبدیلی مثلاً بیوگان کی دوسری شادی کی تحریک، کوئین سسٹم، عورتوں کی تعلیم کی تحریک، ایگزٹیرڈف کی مشنری کی چالبازیوں، نوجوان بنگال تحریک، ۱۸۵۷ء کی آزادی غور پر بار بار نظمیں لکھی ہیں۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ حسن، محبت، درد، غم المیہ وغیرہ کے ایسے دواچی موضوعات کی گپتا کی شاعری میں کہیں دور دور پر پتہ نہیں ہے لیکن بقول سدھن بوس گپتا کے یہاں کوئی مستقل نظریہ حیات نہیں ملتا، وہ کبھی عورتوں کی تعلیم کے حق میں اور خواتین کی یونیورسٹی کے قیام پر نظم لکھتا ہے اور کبھی عورتوں کی آزادی کے خلاف اپنے اخبار میں ^{سٹاپل} لکھتا ہوا نظر آتا ہے وہ ۱۸۵۷ء کے واقعے سے بے حد متاثر بھی نظر آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نانا صاحب اور رانی جھانسی کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور اس ہی سانس میں انگریزوں

کو اس بات پر اپنی تنقید کا ہدف بھی بناتا ہے کہ وہ ہندوستان کی دولت لوٹ کر اپنا خزانہ بھر رہے ہیں۔ دراصل ایشور چندر گپتا انیسویں صدی کے نصف اول کے اس ذہن کی تصویر ہے جو یک وقت قدامت اور جدیدیت کی جنگ میں کوئی واضح لائحہ عمل اختیار نہ کرنے کے سبب کعبہ اور کلیسا کی کشاکش کا سہیل بنا ہوا تھا۔ تاہم اس تمام تضاد فکری کے باوجود اس قسم کے لکھنے والوں کی وساطت سے ہمیں ایک دور کی پوری کشاکش کا اندازہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اردو شاعری میں اکبر الہ آبادی اور بنگالی شاعری میں ایشور چندر گپتا کی یکساں اہمیت نظر آتی ہے۔ اس صورت حال کا تسکارت محض ایشور گپتا ہی نہیں بلکہ دیوندر ناتھ ٹیگور، اکشوتے کاروت تک بھی ملتے ہیں۔ اور یہ دونوں ہی ایشور چندر گپتا کی طرح برہمن سماج کے سرگرم لیڈر اور اس کے مقاصد کے مبلغ تھے بلکہ لبتا اس سارے دور میں اکشوتے کاروت سب سے زیادہ متوازن نظر آتے ہیں اس لیے کہ ان کے یہاں تعقل پسندی کا عنصر زیادہ پختہ کار ہے۔ وہ ہوتا بودھنی نامی اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے، اور اس ہی کے صفحات کے ذریعہ جیمز ریل بنیٹھم، اور کائنات وغیرہ کی تعقل پسندی کا پرچار کرتے رہتے تھے۔ بقول بروچند ناتھ بینیجی "اکشوتے کار وہ پہلا بنگالی مصنف تھا جس نے سائنس اور فلسفہ کو ادب کے موضوعات بنایا۔"

اس دور کے لکھنے والوں میں ایشور چندر ودیا ساگر کا نام اور کام خصوصی اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بنگالی زبان میں شرکا آغاز انیسویں صدی میں ہوا۔ رام موہن رائے اور ودیا چندر گپتا کے زمانے میں یہ ابھی عالم طفلی میں تھے۔ اکشوتے کار اور دیوندر ناتھ ٹیگور نے اسے پال پوس کر جوان کیا۔ لیکن ایشور چندر ودیا ساگر نے اسے عہد بلوغت تک پہنچا دیا۔ ودیا کی تصانیف اس دور کے تمام لکھنے والوں کی تصانیف کے تقریباً برابر پہنچی ہیں۔ انہوں نے سنسکرت کی سترہ انگریزی کی چار اور بنگالی کی بیس کتابیں چھوڑی ہیں۔ ودیا ساگر نے اپنے بعد کے عام جہانات سے بالکل ہٹ کر اپنی نئی راہ نکالی تھی ان کی تحریروں میں وہ خود بخود خوشحالی کی تہیم پر مسلسل اور مستقل رہتا ہے۔ شاید یہ بات تعجب خیز نہ

لگے۔ لیکن انیسویں صدی کے ذہنی اور فکری پس منظر میں رکھ کر دیکھئے تو یہ خاصی اہم بات ہے کہ تریپن کتابوں میں سے کسی ایک کا موضوع مذہب یا مذہبی بحث و تمحیص نہیں ہے۔

وڈیاساگر کی اہم تصانیف بیتال پنچہ، داسیوچرتا، بودھودیا، شکنتلا، چرتا دلی اور کتھامالا آج بھی پہلے کی طرح تروتازہ ہیں ان کی آخری تین کتابوں کے انگریزی ترجمے یورپ میں بنگالی کلاسیکی ادب کے ماسٹر پیسز کے طور پر شمار ہوتے ہیں۔ وڈیاساگر پہلے بنگالی ادیب تھے جنہوں نے سنسکرت ادب پر بنگالی میں تنقید لکھی اور مارش مین کی "ہسٹری آف بنگال" کا ترجمہ کیا بنگال کے ادب کے ساتھ بنگالی کے بناؤ اور نکھار میں بھی وڈیاساگر کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کے یہاں بنگالی نشر پہلی بار مہاری بھر کم خطابتی طرز نگارش سے آزاد اور سادگی اور پرکاری کو جلو میں لے نظر آتی ہے سادھن بوس نے صحیح لکھا ہے کہ "وڈیاساگر کی نثر میں باپ کی سی توجہ اور پاس زمرہ داری اور ماں کا مطمئن اور سنجیدہ لہجہ ملتا ہے۔ وڈیاساگر نقطہ نظر کے ادیب تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی نثر میں وسعتِ نظر اور قومی ہیئ داری کے آثار واضح طور پر ملتے ہیں۔

انیسویں صدی کے نصفِ آخر کے لگ بھگ جنرل بنگالی ادب میں آئی اس پر ایشور چندر گپتا اور وڈیاساگر کے اثرات سب سے نمایاں ہیں۔ ایشور چندر گپتا نے ۱۸۳۰ء کے لگ بھگ ایک ادبی گروپ کی بنیاد بھی ڈالی تھی جو دو تین ماہ سے زیادہ کام نہ کر سکا لیکن اس ہی گروپ سے رنگ لال بنیرجی، ہیم چندر بنیرجی اور چندر سین ایسے زندہ اور تازہ نظر نوجوان سامنے آئے جو سنسکرت، بنگالی اور انگریزی ادب کے بڑے DEVOTED طالب علم تھے یہی نوجوان یورپی ادب سے بنگالی ادیبوں کو روشناس کرانے والے ہر اول کا درجہ بھی رکھتے ہیں ان نوجوان ادیبوں کی دسترس گہن کی تاریخ سے لے کر ڈیفو، ملٹن، ڈرائڈن، جونسن، پوپ، گوڈ ستمتھ، میک کی تخلیقات کو محیط تھی۔ تینوں نوجوان بنیادی طور پر شاعر تھے۔ اور ان کی تخلیقات میں انگریزی شعر و شاعری کی جھلکار

اور قومی ورثے سے آگاہی کے عناصر بڑے واضح ہیں ساتھ ہی ساتھ والٹر اسکاٹ
 بائرن اور ٹامس مور کی طرز پر پڑانے والی جسطہانی ملفوظات (ANNALS) سے لگی کہانیوں
 پر مبنی طویل تاریخی اور رسمیہ نظمیں اور کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ رنگ لال بنیرجی کی پدمنی اپ
 کیہاں (1851) سے بالخصوص سماجی موضوعات اور پوپ کی RAPE OF THE LOCK
 کی طرز کی عشقیہ طرز کا آغاز ہوتا ہے۔ رنگ لال کی دوسری تصنیفات میں سے کبھی کاوری
 سوراندی اور کرم دیوی سے ایک نئی قوم پرستی کی بنیادیں پڑتی ہیں ان تمام طویل نظموں
 کا لب و لہجہ فنائی اور طرب و نشاط سے بھرپور ہونے کے باوجود جذبات سے دور کبھی
 نہیں ہوتا۔

یہی پیٹن، ہیم چند بنیرجی کا بھی ہے لیکن ہیم چند نے تاریخی مواد کے ساتھ ساتھ
 ارد گرد کے زندہ ماحول سے بہت کچھ لیا ہے مثلاً ان کی طویل طنزیہ نظموں میں ایشور گپتا
 کی تقلید میں کلکتہ کی زندگی بار بار موضوع سخن بنتی ہے لیکن ایشور گپتا کے برعکس ہیم چند
 کا نقطہ نظر زیادہ متوازن اور سماجی شعور سے بھرپور ہے۔ رنگ لال کی طرح ہیم چند
 نے بھی ایک طویل نظم درتاسم لکھی تھی جس میں پرانی روایات PURANIC TRADITION
 کو بھی برتا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قومی بیداری کی امنگ بھی نمایاں ہے۔

بین چندر سین بھٹیت فن کار شاعر کے تو رنگ لال اور ہیم چند کے پاس
 کو نہیں پہنچتے لیکن اپنے نقطہ نظر اور سماجی شعور اور حقیقت پسندی کے اعتبار سے ان
 دونوں سے بہت آگے ہیں ان کے یہاں بیک وقت افادیت پسندی (UTILITARIANISM)
 مثبت پسندی (POSITIVISM) اور ڈارون کے نظریہ
 ارتقا کا بڑا اثر ملتا ہے۔ ان کی تصنیف بلا سر بڈھا اس دور کی سب سے بڑی
 فکرگیر اور ان کے معاصروں پر گہرا تاثر چھوڑنے والی کتاب ثابت ہوئی بین چند کی
 طویل نظم اپنے مواد کے اعتبار سے تاریخی آئینہ کے اعتبار سے تجزیہ اور ادبی حیثیت

میں مشرق و مغرب کے فلسفے کو ہم آہنگ کرنے کی پہلی کوشش ہے۔ بینن کی نظموں نے پوسے
 بنگال کو فکر و جذبات کی سرشاری عطا کی اور بنگالی ادب میں "نشاۃ الثانیہ" کی راہیں کھولیں
 اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بینن چندر نہ ہوتے تو مدھوسودن کی شاعری، دین بندھو ستر
 کی ڈرامہ نگاری اور شکم چندر چیٹرجی کے ناولوں کے امکانات طویل عرصے تک معدوم رہتے
 مائیکل مدھوسودن کے متعلق یہ رائے بالکل درست ہے کہ انیسویں صدی کی
 بنگالی شاعری کے افق کا ستارہ صبح "بھی ہے اور آفتاب نصف النہار بھی" مدھوسودن
 کی شاعری میں بیک وقت ہومر درجل ڈلسٹے اور ملٹن اور ساتھ ہی ساتھ رامائن مہابھارت
 اور تلسی داس کی شاعری کے گہرے اثرات ملتے ہیں ان کے یہاں اطلالی ادب کی انسان
 دوستی اور مغرب کے کلاسیکی ادب کی روایات کی چھاپ بڑی واضح ہے۔ مدھوسودن کا
 ادبی کیرئیر بڑا مختصر یعنی صرف پانچ سال کا رہا لیکن اس کی تحریریں آج تک ہر نئی نسل کے
 دل و دماغ کی جوت جگاتی رہی ہیں۔

مدھوسودن نے ابتداً انگریزی میں لکھنا شروع کیا، کی پہلی تخلیق ایک طویل
 بیانیہ نظم *THE CAPTIVE LADY* ہے جس کا انداز پوپ کے دور کی نیم کلاسیکی
 اور نیم رومانی شاعری کو یاد دلاتا ہے لیکن اس انگریزی نظم کے بعد اُس نے بنگالی زبان
 میں لکھنا شروع کر دیا۔ مدھوسودن کی پہلی تصنیف سرستھا ۱۹۵۹ء میں اور آخری
 مجہولہ شاعری چتریش پادلی (*CHATURDASH PADALI*) ۱۸۶۶ء میں
 چھپی تھی گو یا اُس نے صرف چھ سال لکھا اور ان چھ برسوں میں اس نے اتنا رہ یادگار
 کتابیں چھوڑی ہیں۔ مدھوسودن کی دو تصانیف کا اثر بنگالی شاعری پر سب سے زیادہ
 پڑا ہے — رامائن کے واقعہ پر مبنی میگندھ بادھ کا دیا (*MEGHANAD*)

(*BADA KAVYA*) ہے جس میں اس نے ملٹن کی "پیراڈائز لوسٹ" کی تقلید
 میں آدم کے مقابلے پر شیطان کے کردار کی طرح رام کے مقابلے پر راون کے کردار کو بھارا

ہے۔ رام مدھوسودن کے لیے روایتی اخلاق اور معیاروں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا بزدل انسان کا سہیل ہے۔ جب کہ وہ راون کے کردار میں ایک باہمت، اولوالعزم اور تخلیقی قوت کے سہیل کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اس کردار میں مدھوسودن نے نئے اور بیدار ہوتے ہوئے اس بنگال کو پیش کیا ہے جو غلامی کی گہری نیند سے تازہ تازہ بیدار ہوا تھا اور جس کی مادی اور روحانی خواہشات بھی تازہ ان بھی تھیں اس دور کے بنگال کا سیاسی اور سماجی تانا بانا فی الواقعہ کچھ اس طرح سے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا کہ ان کے اندر اپنی تباہ حالی کا احساس کسی نوع جاگ نہیں پارہا تھا۔ مدھوسودن کی میگزین بادھ کا دیکھنا پرانی اقدار و روایات کے خلاف بغاوت کی، چنگاری بھڑکادی۔ چتر دیش پداولی کی نظمیں (جن میں اکثریت سوشلسٹ کی ہے) کا دیکھنا برعکس قومی شعور اور حب وطن کی نئی جنم لیتی ہوئی روایت کی پہلی بلند بانگ اور سماجی شعور کے تاریخی پس منظر کی حامل نظمیں ہیں۔

بنگالی شاعری کے ساتھ ساتھ اس ہی دور میں بنگالی ناول اور ڈرامے نے بھی جنم لیا ناول نگاری کے میدان میں پیارے چند متر کی الال ڈلال (اس کا پورا نام *ALALER GHARER DULAL*) اور کالی پردسنا سینوفا کی اتم پنچرنکسا (*HUTUM PENCHR NAKSA*) ناول نگاری کے اصولوں پر پوری اترنے والی اولین تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس ہی طرح سے دین بندھو متر کا نیل درپن پہلا بڑا اور مکمل ڈرامہ تھا ناول نگاری اور ڈرامہ نگاری کی ان اولین تصانیف میں اس عہد کے تقاضوں کے مطابق حقیقت پسندی کی روایت جنم لیتی ہوئی ملتی ہے۔ دین بندھو متر بنگال ادب میں ترقی پسندی کی روایت کا بہت بڑا علمبردار تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کی ڈرامہ نگاری نے بنگال کے نیشنل تھیٹر کی بنیاد ڈالنے کا عہد کے تقاضوں کے مطابق حقیقت پسندی کی روایت جنم لیتی ہوئی ملتی ہے۔

دین بندھو متر بنگال ادب میں ترقی پسندی کی روایت کا بہت بڑا علمبردار تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کی ڈرامہ نگاری نے بنگال کے نیشنل تھیٹر کی بنیاد ڈالنے کا عہد کے تقاضوں کے مطابق حقیقت پسندی کی روایت جنم لیتی ہوئی ملتی ہے۔

۱۹۴۰ء سے ۱۹۴۲ء ۱۹۴۰ء سے ۱۹۴۲ء ۱۹۴۰ء سے ۱۹۴۲ء

سمجھائی چنانچہ مترانے کے بعد اس میدان میں چترند رناتھ ٹیگور، پن چندر پال، کرن بینرجی جی (بھارت مائا یا مدرائڈ یا کامصنف) جوگندر ناتھ گپتا، تاراچرن چٹرجی اور گریش چندر گھوش ایسے ڈرامہ نگار سامنے آئے۔ بنگال کے نیشنل تھیٹر کے انقلابی کردار سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ اس نے کس طرح سے عوامی حلقوں میں انقلابی کردار کی پرورش کی۔

۱۸۵۷ء سے پہلے یعنی انیسویں صدی کے نصف اول کی بنگالی شاعری نثر، ناول نگاری، ڈرامہ نگاری اور تاریخ نویسی کی روشنی میں ہمیں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہ جاتا کہ وہی انگریزی تعلیم اور مغربی شعر و ادب کی روایات جن کی تقلید کا جذبہ سید احمد خان کے گلے کا طوق لعنت بنا دیا گیا تھا کس طرح سے رفتہ رفتہ اس ہی ہندوستان کے خطے یعنی بنگال، کو انقلابی کردار بخشتا رہا۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس دور کے اردو ادب کے تجزیہ کی طرف رجوع کریں۔ انیسویں صدی کے ان تین عظیم ناموں پر بھی نظر ڈال لینا ضروری ہے۔ جنہوں نے بیسویں صدی کے سیاسی، سماجی اور ادبی شعور کے لیے اولین سنگ میل نصب کیے ان میں سے ایک نام بنکم چندر چٹرجی کا دوسرا سرت چند چٹرجی اور تیسرا رانندر ناتھ ٹیگور کا ہے۔

بنکم چندر کو بنگالی ادب کی نشاۃ ثانیہ کے دوسرے دور یعنی ۱۸۵۷ء کے بعد کا باوا آدم کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔ ان کے یہاں ایک وقت قومی اور بین الاقوامی سماجی اور تاریخی، روحانی اور مادی عناصر کا اجتماع ضدین یعنی عجیب دھوپ چھاؤں کے عکس پیش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ *POSITIVISM* اور گیتا کی روحانیت روسو کی حقیقت پسندانہ روحانیت اور مل کی اقتصادی حقیقت پسندی ان کے یہاں ساتھ ساتھ دھاروں میں بہتی ہوئی ملتی ہیں بنکم چندر کے یہاں والٹراسکاٹ کی تاریخی ناول نگاری بھی ملتی ہے اور اوون، سینٹ سائمن اور پیر اوڈن کے موئلٹ نظریات کی صدائے بازگشت بھی وہ بنگالی ادب کی غیر معمولی شخصیت تھے کہ ان کی سہم گیری

پہلے گھرے اثرات چھوڑتا ہے کہ ایک بار پڑھنے کے بعد پڑھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرت چندر کے کرداروں اور ان کے گرد و پیش کے ماحول کی قہقہوں اور مستحصال کشافوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔

رابرٹ لائینڈ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فن دوسرا کردار ادا کرتا ہے۔ افادیت پسند باپ کا بھی اور جمال پرست ماں کا بھی۔ اس قول کی جیتی جاگتی تصویر ہمیں رابندر ناتھ ٹیگور کی شخصیت میں یک جا نظر آتی ہیں انہوں نے اپنے تخلیقی تقاضوں اور سماجی تقاضوں میں ایسا توازن برقرار رکھا اور پیش کیا کہ فن اور زندگی کی مسافری کی روایت جو ٹیگور کی روحانی تحریروں سے شروع ہوئی وہ رفتہ رفتہ ادب اور انقلاب کے رشتے کا رخ اختیار کر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تعمیر اور تخلیق کا جو جذبہ ٹیگور کے یہاں حال کی تعمیر میں بنیادی سال کا کام دیتا ہے اتنا ہی وہ مستقبل کے تعمیر کی ذمہ داری نبھاتا ہوا ملتا ہے۔ ٹیگور کے شعری اور ادبی ورثے کی اس نوعیت نے ہمارے بیسویں صدی کے جنگلی ادب میں ایک نئی کیفیت اختیار کر کی ہے جو ماضی کے کشمکش سے نئے مستقبل کا اینٹ کارا فراہم کرتا ہے ہمارے حال کی اس عمارت میں ٹیگور کی آشتی اور کار سے کی بڑی صاف نشاندہی ہوتی ہے چنانچہ بیسویں صدی کی ابتداء کی تین ٹہنیں ایک ٹیگوری روایت کے اثرات بہت نمایاں رہے

جنگلی ادب میں قوم پرستی اور احتجاج کی تین روایات کی گذشتہ مطلق میں پیش کیے گئے۔ یہی ہے خاکے میں نشاندہی کی گئی ہے۔ رابندر دو شعر و ادب میں ان کا نشانہ لے لے اٹھائے ہیں اظہار سہا اور وہ اس کی جہت جو مفید نتائج سامنے لاسکتی ہے اس کی وجہ جنگلی ادب اور اردو ادب کے منطقوں کی علاحدہ اور مخصوص نوعیت کی سماجی اور سیاسی نوعیتوں سے متعلق ہے۔ اردو ادب کا منطق مغل حکمرانی کے دوہرے نشانات

وسعت اور گہرائی کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ بنگال کے کسانوں کے حقوق کی پہلی باتا عدھ اور کھلی جنگ لڑنے والے یہی بنکم چندر تھے جنہوں نے پورے بنگال میں آئندہ مٹھ، لکھ کر آگ لگادی اور بیسویں صدی کی جنگ آزادی کو بھی بندے ماترم ایسا شعلہ بارگیت دیا بنکم چندر چڑھی کے ناولوں میں تاریخ سماجی حالات سیاسی اور فلسفیانہ نظریات پر بخشیں اور فرد کی اندرونی نفسیات کی کش مکش سب کچھ اسی طرح سے مل جل کر ایک ایسا پٹرن (PATTERN) تیار کرتی ہیں جو ان کے ہم عصروں کے یہاں کہیں نظر نہیں آتا۔ ان کے یہاں کردار بہت وسیع اور غریب پس منظر سے ابھرتے ہیں اور یہ بنکم چندر کا کمال ہے کہ وہ ان کرداروں کو اتنا قد آور بنا دیتے ہیں کہ پڑھنے والے پر پس منظر اور کردار برابر سے حاوی رہتے ہیں۔ ان کی مشہور ترین ناولوں یعنی کرشن چرترا، ستی رام اور دیوی چوہدرانی سے بنگالی ادب میں انسان دوستی کا ایک نیا اور متوازن باب کھلتا ہے۔

اس نسل کا اور بھی نمایاں نام سرت چندر چڑھی کا ہے سرت چند نے اپنے ناولوں میں جہاں بنکم چندر کی روایت کی پاسداری میں استقامت قائم رکھی وہیں انہوں نے اپنے مختصر افسانوں میں عورت کی اس مظلوم حیثیت کو اپنا مصلح قلم بنایا جو گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی سلگتی ہوئی شخصیت کو دوسروں کی نظروں سے چھپائے رکھنے کی تگ و دو میں دھوئیں کی طرح آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہی تھی ان کے مختصر افسانوں کی تو اد کوئی دودھائی سو قریب بیان کی جاتی ہے جن میں سے بمشکل تمام کوئی چار و جن ہی انگریزی میں منتقل ہو پائے اور اردو میں تو اس سے بھی کم ہوئے۔ (بی) ان کے جتنے بھی افسانے میرے مطالعہ میں آئے (میں بائیس سے زیادہ نہیں) انہیں پڑھ کر سرت چندر کے یہاں انقلاب خواہی کی راہ اگرچہ بنکم چندر کے مقابلے میں کم بلند آہنگ لگتی ہے لیکن ان کے دھیمے لہجہ میں بلا کی کاٹ اور قاری کو ظلم و ستم کے پس منظر اور اس کی نوعیت کو سمجھانے کا جو انداز سیدھی سادی بیانیہ کہانیوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ پڑھنے والے کے ذہن اور قلب

کے اثرات کا بالمرست ساختہ پرداختہ منطقہ تھا۔ پایہ تخت اکبر آباد ہو یا شاہجہاں آباد، دو آبہ کنگ و جمن کے پورے علاقے پر آگرہ اور دہلی کے شاہی قلعے، شاہی محلات، اور شاہی مسجد کے کنگروں، گنبدوں اور فلک بوس عمارتوں کے سائے یکساں عکس انداز رہے۔ بنگال کی حیثیت شرماعی سے مختلف رہی پورے مسلم دور حکومت میں کبھی اور کسی شہنشاہ ہند نے اس خطہ کو بالمرست "نعت حکمرانی سے نہیں نوازا۔ بلکہ زیادہ تر سرکش قسم کے عمال حکومت ہی (اکثر سزا کے طور پر) تعینات کیے جلتے رہے نتیجہ وہی نکلا جو ہونا چاہیئے تھا یعنی نہ بنگال کے کلچر، ناس کی زبان و بیان اور خیال و فکر کے سانچوں پر ترک۔ ایرانی اثرات اور رہن سہن کے انداز اپنا کوئی گہرا اثر اس طور چھوڑ چکے جس طرح سے ان دونوں تہذیبوں اور کلچرل نے ہندو آریائی منطقے کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالا تھا یا تھوڑا بہت مشرقی بنگال کو۔

یہ صورت حال تو تہذیبی ثقافتی اور لسانی طور پر درپیش رہی جس میں حکمرانوں اور محکوموں کے درمیان کچھ کچھ نیم دلانہ سمجھوتے کی کیفیت یوں نظر آجاتی ہے کہ صوبہ دار بنگال کے دربار کی مغل فضائے درباری رؤسا کی حد تک لباس اور زبان (فارسی) کے استعمال میں مفاہمت برتی لیکن عوامی سطح پر یہ سب نہ ہونے کے باوجود ان حکمرانوں سے کہیں ٹکراؤ بھی نہیں تھا۔ البتہ سیاسی سطح پر نائب شہنشاہ (صوبہ دار) کی وساطت سے حکمرانی بنگال کو کبھی خوش نہ رکھ سکی۔ بلکہ مقامی شورشیں (کتنی ہی ملکی سہی) اپنے احتجاجی مزاج کو ریکارڈ کراتی رہیں ظاہر ہے کہ ایک دور دراز کے بنگال ایسے خطے کے مقابلے میں پایہ تخت کے شہنشاہی اثرات اور رعب و جلال سے بالمرست متاثرہ علاقوں کا مزاج مختلف ہونا ہی چاہیئے کہ یوں بھی اُن دنوں سیاست شاہی تاج و تخت کی بلند یوں سے اتر کر عوامی حلقوں اور عوامی سطح تک نہیں آتی تھی۔

گزشتہ سطور میں یہ بات اشارتاً کہی جا چکی ہے کہ انگریز حکومت کی لائی ہوئی تبدیلیوں کو اپنانے میں انیسویں صدی کے ہندوستان میں پہل کرنیوالا نقطہ ہنگام تھا اور اس ہی ہنگام ابارک پور سے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کا پہلا شعلہ بھی بلند ہوا۔ یہ اشارہ اس ضمن میں کیا گیا تھا کہ انیسویں صدی کے نصف آخر سے لبرل ازم کی جو رو بہاں آئی تھی اس کے متعلق بعض اہل نظر کا یہ رویہ ہے کہ یہ رو ایسے عناصر نے پروان چڑھائی تھی جو قوم پرستانہ جذبات کو دبانے کے لیے انگریزوں کی استحصالی حکمت عملی کا آلہ کار بنے ہوئے تھے۔ خط کشیدہ الفاظ سے اس بات کی طرف توجہ دلانا تھی کہ کسی بھی تحریک یا جذبے کی ابتدائی کیفیتوں کو سامنے رکھ کر اور آخری نتائج کا انتظار کیسے بغیر یا دانستہ طور پر مرتب شدہ نتائج کو نظر انداز کر کے غیر تاریخی اندازہ نظر اختیار نہیں کرنا چاہیئے چنانچہ یہ بات سامنے کی ہے کہ اہل ہنگام کی انیسویں صدی کی اس روش کو انہوں نے انگریزی زبان اور روپی علوم اور انگریزوں کی لائی ہوئی تبدیلیوں اور ایجادوں کو محض انگریز نوازی کے طور پر اختیار کیا تھا، تو پھر انگریزوں کے خلاف ان کے اٹھ کھڑے ہونے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ دراصل غلط فہمیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ہم ابتدائے انیسویں صدی کی آزاد خیالی کو صرف اور محض انگریزوں کی لائی ہوئی تبدیلیوں سے منسلک کر کے دیکھتے ہیں حالانکہ اس کا تعلق ہمارے اپنے تمدنی حالات سے بھی ہے وہ اسی طرح کہ جب انگریز یہ تبدیلیاں ہمارے سامنے لا رہا تھا، نافذ کرنے کی بات بعد کی ہے، اسی وقت

کابندوستان، سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور علمی اعتبار سے اینٹی کلائیکس (یا زوال) کی حدوں میں داخل ہو رہا تھا ہماری زندگی کے تمام اداروں پر جمود کی جو کیفیت ایک عرصہ سے طاری تھی، وہ اس زوال آمادگی کے عمل کو اتنا تیز قدم قائم کئے دے رہی تھی کہ شہنشاہیت کے ادارہ کی ہر شکست پر ہماری مادی اور روحانی زندگی کے درمیان بھیانک خلاؤں کے غار پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔

ان حالات میں ہر وہ قدم اور اقدام (چاہے وہ کسی سمت سے ہو) جو زندگی کی گرتی ہوئی دیواروں کو ذرا سی بھی ٹیک فراہم کرتے ہوں بہت بڑا سہارا بن جانے کے امکانات اپنے اندر رکھتے ہیں گرتی ہوئی دیواروں اور ٹھہرتی ہوئی چھت کے لیے اگر سہارا میسر ہو جائے تو انسان فوری خطرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور یہی احساس اس کے اندر تعمیر نو کی خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ انیسویں صدی کی ہندوستان گیر زوال آمادگی کے پس منظر میں اصلاحی تحریکوں کے توسل سے آنے والی کشادہ نظری دراصل ان ہی تاریخی تقاضوں کا جواب تھی جو اس دور کی زندگی کے بھیانک خلاؤں سے پیدا ہو رہے تھے۔

جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انیسویں صدی کے آخری پچیس برسوں میں لبرلزم کا رویہ جس طرح سے تحریک کی صورت اختیار کرتا ہوا ملتا ہے۔ وہ نئی تعلیم چھاپہ خانوں کے رواج اور صحافت کے آغاز سے منسلک ہے اور یہ تینوں عوامل سب سے پہلے ہمیں صوبہ بنگال میں رو بہ عمل نظر آتے ہیں۔

ابتدائی دور میں یہ تینوں عوامل، باقی ہندوستان میں عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کر سکے اور بنگال میں طباعت و اشاعت کا کام اور یہاں کی صحافت مقامی سرگرمی سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگال میں چھاپہ خانہ اور صحافت کا آغاز انگریزی زبان میں شروع ہوا اور باقی ہندوستان کے علاقے اس وقت تک اس زبان

کے رواج سے قریب قریب نا آشنا تھے۔ فارسی رسم الخط میں چھاپ مشین کی ابتداء
بنگال زبان میں اخبار نویسوں اور طباعت کتب کی وجہ سے ہوئی اور یہی بات آگے چل
کر یعنی ۱۸۳۵ء کے لگ بھگ اردو کتابوں کی اشاعت اور اخبار نویسی کی بنیاد بن گئی۔ چنانچہ
۱۸۳۵ء اور ۱۸۳۶ء کے درمیان دہلی اور لکھنؤ میں لیتوگرافی رائج ہوئی اور یوں اخبارات
رسائے سرکاری اطلاعات، مجالس قانون ساز کے قوانین کے اردو ترجمے اور اہم ادبی کتابیں
علامہ عبداللہ یوسف علی اچھنپا شروع ہوئیں۔ چنانچہ بقول علامہ "ایک طرف تو طباعت
کی سہولتوں میں اضافہ ہو جانے سے تعلیم کی اشاعت میں مدد ملی اور دوسری جانب عام تعلیم
کی تشہیل عام ہو جانے سے طباعت کی مانگ بڑھ گئی" اس طرح ایسی زبانوں کی ترقی اور اخبار
نویسی کی توسیع سے ایک دوسرے کو تقویت ملی نیز ان دونوں چیزوں نے چھاپہ خانوں اور
اشاعت تعلیم پر اثر ڈالا اور خود بھی ان سے متاثر ہوئیں۔

طباعت اور اشاعت، ترویج تعلیم اور اخبار نویسی سے متعلق ان اشاروں سے یہ
بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ انیسویں صدی کے ربع اول تک پہنچتے پہنچتے ہماری
ہندوستانی زندگی کا خلاہ قدیم روحانی سہاروں پر تکیہ کرنے کے رجحانات کی گرفت سے
نکل کر ضروریات زندگی کے حصول اور اس ہی رشتہ سے زندگی کی مادی اقدار پر زور دینے
کی راہوں پر پڑ گیا۔

بنگال میں انگریزی صحافت کے ابتدائی رجحانات اگرچہ بے حد مبہم طریقہ پر ان
راہوں کی نشاندہی کرتے ہیں مگر یورپی اور بالخصوص برطانوی صحافت کے نمونوں کے
پیش نظر بہت جلد اس صحافت نے بھی بنگال کے روزمرہ حالات پر تبصرہ کرنے کی ابتدا
کر دی تھی۔

بنگال میں صحافت کا آغاز ایک انگریزی تاجر بمبئی (HICKKI) نے اپنے ذاتی
اخبار "ہیکنر گزٹ" (HICKKIS GAZETTE) سے کیا جو انگریزی زبان میں

۱۷۸۰ء سے لکھنا شروع ہوا۔ اس دور کے سارے ہی اخبار مثلاً کلکتہ گزٹ، مدراس انیسلی جنس، مدراس کوریئر، انڈین گزٹ آف کلکتہ، بمبئی گزٹ، بمبئی کوریئر انگریزی زبانوں میں لکھتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ جدید اخبار نویسی کے پیش نظر ہم ان ابتدائی اخباروں کو باقاعدہ اخبار نہیں کہہ سکتے تاہم صحافت کی ابتدا ان ہی نیم اخباری پتھروں سے ہوتی ہے۔

رام موہن رائے نے جہاں اصلاحی تحریکات کی داغ بیل ڈالنے میں پہل کی وہیں ہندوستان میں مقامی صحافت سے ناٹھ جوڑنے والے بھی وہ پہلے ہی ہندوستانی تھے۔ چنانچہ مندرجہ بالا اخبارات میں سے اکثر سے ان کا قلمی تعلق تھا۔ حالانکہ ہندوستان کے اپنے لوگوں نے اس دادی میں کہیں چالیس سال بعد جا کر قدم دھرا جب ۱۸۱۶ء میں گڈگا دھر بھٹا چار یہ نے بنگالی زبان کا پہلا اخبار "بنگال سماچار" جاری کیا رام موہن رائے بعد کو انگریزی اور بنگالی میگزین خود اپنی ذاتی ملکیت میں بھی نکالا تھا لیکن ۱۸۲۳ء کے نافذ کردہ پریس ایکٹ کے تحت اس پر پابندی لگادی گئی۔

بنگال میں باقاعدہ صحافت کا آغاز کرنے والے دراصل گریش چندر گھوش تھے۔ جو بنگال کے پہلے روزمرہ اخبار ہندو پیٹریٹ کے پہلے ایڈیٹر تھے۔ سرنید ناتھ بترجی نے اپنی خود نوشت (NATION IN MAKING) میں گریش چندر گھوش کی برأت منداہ صحافت کو اس دور کی آتشیں آواز "کہہ کر داد دی ہے" ہندو پیٹریٹ "واقعاً اس دور کی پہلی آتشیں آواز تھا اس لیے کہ یہ اخبار ایٹم یا کمپنی کی منہ کی تجدید کے خلاف برابر آواز اٹھاتا رہتا تھا اس اخبار کے اصل مالک ہریش چندر مکر جی تھے جو خاصے بڑے انگریز نواز ثابت ہوئے۔ اس لیے کہ انہوں نے گھوش کو محض اس لیے اخبار کی ملازمت سے علیحدہ کر دیا کہ ان کی تنقید اور مخالفت کی وجہ سے کمپنی کے اعلیٰ حکام اصرار کرتے تھے گریش چندر گھوش نے "ہندو پیٹریٹ" سے علیحدہ ہونے کے بعد اپنا

اخبار "بنگالی" ۱۹۸۲ء میں نکالا، جو بقول علامہ عبد اللہ یوسف علی "کسانوں اور عام لوگوں کا ترجمان تھا (اور) بنگالی مذاق کی تعلیم اور بنگالی لٹریچر کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے اخبار "بنگالی" کے عملی تبصرے زیادہ کارآمد ثابت ہوئے۔ "بنگالی" نے کامیاب اور قیمتی تجربے سنسنی پیدا کرنے کی خصوصیت حاصل کر لی تھی۔ اس ہی اخبار کو گھوش کے انتقال کے بعد سریندر ناتھ بھنرجی نے ۱۸۷۱ء میں خرید لیا اور فروری ۱۹۸۲ء سے یہ روزانہ ہو گیا۔ اس ہی دور کے ایک اور اخبار "انڈین مرمر" کی بھی علامہ عبد اللہ یوسف علی اور سریندر ناتھ بھنرجی نے بڑے اچھے الفاظ میں تعریفیں کی ہیں۔ اس اخبار سے بنگال کے تین بہت بڑے نام یعنی دیوندر ناتھ ٹیگور، کشیب چندر سین اور منموہن گھوش وابستہ رہ چکے تھے۔ بنگال میں پہلی اصلاحی تحریک کے ضمن میں ہم تینوں ناموں کی کارکردگی تفصیل سے نظر ڈال چکے ہیں۔

"ہندو پریسٹ" اور "بنگالی" کے بعد سے بنگال میں ہی نہیں بلکہ یوپی اور مدراس میں بھی اخبار نویسی کا سلسلہ زور شور سے چل نکلا، چنانچہ لکھنوکا "سماچار" اور کلکتہ کا "امرت بازار پتر" مدراس کا "انڈین سپیکٹر" بمبئی کا "بمبئی ٹائمز" بمبئی کرونیکل اور انڈین ڈیلی "آباد کالیڈر" لاہور کا "ٹریبون" اور مسلم آؤٹ لک "اس دور کے مشہور ترین اخباروں میں سے تھے جو ۱۸۳۵ء سے ۱۸۸۰ء تک پنتالیس برسوں کے اندر اندر ہندوستان گیر سطح پر عوامی مذاق کی آبیاری نئے تقاضوں کے تحت کرتے رہتے تھے۔

اس پنتالیس سالہ دور کی تاریخ صحافت لکھنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی اخباروں کے نام سطور بالا میں دیئے گئے ہیں ان میں سے کئی ایک آج بھی زندہ ہیں اور وہ جواب سے بہت پہلے بند بھی ہو چکے ہیں ان کے نام بھی ابھی تک ہماری جدوجہد آزادی کی تاریخ میں گونج رہے ہیں۔ ان سب اخبارات نے ہماری تاریخ کے اس عہد جدید کی تشکیل اور تعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا ہے جسے آج بھی ہم انگریزوں سے اپنی آزادی کے عہد کے نام سے یاد کرتے ہیں ان ہی اخباروں نے اپنے ابتدائی دور میں وہ بہت بڑا جہاد کیا

تھا جس کی بنا پر ہماری سیاست، ہمارے کلچر اور ہمارے تعلیمی ڈھڑے میں قدامت پسندی اور توہم پرستی کو عین مذہب پسندی کی دلیل سمجھا جاتا رہا ہے۔

ان ہی اخباروں کے زیر اثر انیسویں صدی کے ہندوستان میں وطنی سیاست اور جدید ادب کے خلع کے مرتب ہونا شروع ہوئے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نصف انیسویں صدی کا ہندوستان غالباً تاریخی عالم میں اپنی مثال آپ ہے۔ کہ جہاں صحافت اور ادب کی جدید روش سیاست میں تبدیلی کے رجحانات سے پہلے معرض وجود میں آئی۔ حالانکہ بالعموم اس کے برعکس ہی ہوتا رہا ہے۔ غالباً یہاں یہ بات یاد دلانا غیر ضروری نہ ہوگا کہ انڈین نیشنل کانگریس "کوجنڈوستان" میں پہلا مقامی سیاسی ادارہ تھا وہ اپنے اصلی نام سے ۱۸۸۵ء میں قائم ہوا اور دوسرا باقاعدہ سیاسی ادارہ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ ۱۹۰۷ء میں وجود میں آیا جبکہ صحافت میں لبرل ازم اور کشادہ نظری کی تحریک ان دنوں نصف صدی کا سفر طے کر آئی تھی اور کم و بیش یہی صورت بنگالی ادب اور بعد کو اردو اور ہندی ادب میں بھی کارفرما نظر آتی ہے

ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بنگال چونکہ جدید طرز تعلیم میں بہت آگے تھا۔ اس لیے یہاں کی نئی طرز کی نگارشات کا آغاز نسبتاً بہت پہلے ہوا۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں بنگالی ادب میں ایک نام یکا یک اتنی جھک و مک سے سامنے آیا کہ اس نے پورے ہندوستان میں سنسنی پھیلادی۔ یہ نام بنکم چندر چٹرجی کا تھا۔ آج بھی یہ نام "ہندوستان" کے توسط سے زندہ ہے۔ لیکن اس طرح سے یکا یک کوئی نام سامنے آیا نہ آسکتا ہے بنکم چندر بھی دراصل ایک طویل ذہنی انقلاب کی ایک کڑی میں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ اس سلسلے کی سب سے نمایاں اور اہم کڑی ہیں اور بہر حال وہ اپنی ذات میں متعلق بالذات نہیں ہیں۔

بنکم چندر چٹرجی کی طرز فکر کے پیچھے جو سلسلہ اسباب و عمل ہے اس کا تذکرہ تفصیل سے اچھا ہے ان وجود میں سب سے اہم وجہ بنگال میں انگریزی کی تعلیم اور اس کی وساطت

سے یورپ کے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی حالات سے واقفیت اور اپنے ماحول کا اس سے تقابل کرنے کا جذبہ تھا۔ یہ تو ایک طویل پس منظر کی بات ہے۔ لیکن ماضی قریب میں اور بھی بہت سے عوامل ایسے تھے جنہوں نے مل جل کر بنکم چند چٹرجی کی طرز فکر کو ممکن بنایا اور بعد کو ان ہی عوامل میں ترقی اور قوت کے رجحانات نے اس طرز فکر کو عام کیا ان میں سے ایک اہم عنصر یعنی مخالفت کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اب ایک دوسرے پہلو کو دیکھئے ہندوستان میں چونکہ طباعت اور اشاعت کے جدید ذرائع اور وسائل بہت بعد کو آئے۔ اس ہی لیے یہاں بالعموم اہم کتابوں کی تیاری کی صورت ہاتھ سے لکھے ہوئے مسودات کی شکل میں ہوتی رہی۔ لیکن ہندوستان نامک اور اس کی ابتدائی شکل یعنی نوٹنکیوں کے ذریعے ہمیشہ ہی اپنے عوام کی ذہنی تربیت کا سامان بہم پہنچاتا رہا۔ مغل دور کے پہلے کا ہندوستان تو اس شعبہ کو ہمیشہ ہی سرکاری سطح پر نوازتا رہا۔ لیکن خود مغل دور میں ریاستوں اور راجاؤں کے دربار اس کی پرورش کرتے رہے اور وہ کے آخری نواب واجد علی شاہ تو اس معاملے میں بہت سی ہندو ریاستوں سے بھی کہیں آگے تھے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے دور میں یہ شعبہ بحیثیت فن، اپنے عروج پر تھا اور اسی مناسبت سے سرکاری سرپرستی بھی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ واجد علی شاہ کا دور ختم ہوا تو کم از کم اودھ کی حد تک اس شعبہ کی ترقی اور رفتار کو یک بیک شدید دھچکا لگا۔ یوں کچھ ہندوستان ان دنوں نئی تہذیب اور نئے رجحانات کا ایک اہم دور مٹ چکا تھا اور پورے ہندوستان میں اس کا قدیم ایٹیج زوال پسندی کا شکار ہو چلا تھا۔

نئے عہد کے نئے تقاضوں نے ہندوستان کے قدیم ایٹیج کی روایات میں بھی تبدیلیوں کا ارتعکاس کھولا۔ چنانچہ ممبئی کے چند پارسیوں نے جو جدید تعلیم اور نئے خیالات سے متعارف ہو چکے تھے، نامک اور نوٹنکی کا نعم البدل جدید طرز کے ٹیمپٹر کی شکل میں دیا۔ یہ سلسلہ قریب قریب ۱۸۵۷ء میں شروع ہوا اور رسم افتتاح ۱۱ امانت کی اندر سمجھا سے ہوئی

اس ہی دور کے بنگال کی طرف توجہ کی جائے تو وہاں بھی یہی صورت سامنے آتی ہے۔ رقص اور موسیقی سرزمین بنگال میں روزمرہ کی ضروریات کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہاں ڈراموں اور نوٹشکیوں کا ہم پلہ لفظ "یاترا" ہے لیکن "یاترا" ان معنی میں پہلی دونوں اصناف سے اس لیے مختلف ہے کہ اس قسم کے کھیلوں میں کلاسیکی THEMES کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی کے واقعات زیادہ کثرت سے اسٹیج کیے جاتے تھے بدلے ہوئے حالات کی وجہ سے بنگال میں انگریزی اسٹیج کی تکنیک اور تقاضوں سے واقفیت پیدا ہو جانا بالکل فطری امر تھا۔ چنانچہ بنگال ڈرامے کی تاریخ میں ۱۸۵۸ء کا سال اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہاں ایک ایسا محیض کھولا گیا جس میں یورپلی طرز کے مطالب پر فیس، سینریاں، فرنیچر، جدید طرز کا اسٹیج، آرکسٹرا، اور باقاعدہ ہدایات کے تحت ایکٹنگ وغیرہ کا اہتمام برتنا گیا تھا۔ اگرچہ اس جدید اسٹیج سے پہلا ڈرامہ جو پیش کیا گیا وہ سنسکرت کے ایک قدیم ڈرامے "تنادلی" کی (THEME) محیض پر مبنی تھا۔ مگر یہ سب کو ہم کو کر لکھا گیا تھا لیکن یہی ڈرامہ بنگال کی قدیم اسٹیج میں انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا۔ بنگال زبان کی یہی جدید اسٹیج اس کے ادب کی دوسری اصناف میں تبدیلیوں کا سبب بنی۔

اٹھارویں صدی کے عام معاشرتی حالات علمی، سائنسی، تجارتی اور اقتصادی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ برصغیر پاک و ہند کی سیاسی اور سماجی تاریخ کے احوال و کوائف پر جو سب سے گہرا گزشتہ صفحات میں کی گئی ہے ہر چند کہ وہ ابھی برصغیر کے ان مخصوص حالات کی پوری تفصیل سامنے نہیں لاتا جس میں اس نئے ذہن کی واضح طور پر نشاندہی کی جاسکے جو بیسویں صدی کے آغاز سے محمد حسین آزاد، حالی، شبلی، مرزا آبادی، رسوا وغیرہم کی نسل کو درپے کے طور پر ملتا تھا تاہم ان خطوط کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ جن پر انیسویں صدی کے وسط اور آخر میں فیصلہ کن تبدیلیاں ہوئی۔ غالب اور سرسید کی نسل سوچنے لگی تھی۔ یہ طبقہ تھا جو انیسویں صدی کے آغاز و اواخر ہی سے کپہنی کے جدید طریقوں کو ان کی تعلیمی اور علمی "اصلاحات" کو روشن خیالی اور انتظامی امور میں اپنے یہاں رائج انداز فکر و نظر کو نہ صرف یہ کہ بڑے قریب سے مطالعہ کر رہا تھا بلکہ جہاں جہاں ان کے خیال کے مطابق پرانے نظام زندگی کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا سبب محسوس کر رہا تھا وہ اسے بہ نظر استحسان دیکھتا اور اسے اپنانے کی بھی سعی و کوشش کر رہا تھا۔

گزشتہ ادراک میں پیش کیے گئے تاریخی جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ادویہ صدی کے ہندوستان کو جب سیاسی الٹ پھیر میں الجھایا جا رہا تھا اور یہاں مقامی طاقتوں میں ایک طرف اور مقامی اور بیرونی طاقتوں میں حصول اقتدار کی شطرنجی بازیاں لگائی جا رہی تھیں

عین اسی ہنگام ہرستان خیز کے پس پشت مغرب، علم و سائنس اختراع و ایجاد میں تفتیش و جستجو کے سلسلوں سے فکر و نظر کے اس انقلاب کے خیمے ڈیروں کی طنابیں کس رہا تھا جو ایک صدی سے بھی کم عرصے میں اسے ایٹمی قوت پر غالب اور بساطِ عالم پر سیاسی اور اقتصادی غاصب کا درجہ دلا کر اس کی برتری اس دور کے (شرق اوسط اور مشرق پر مسلط کرنے کا ذریعہ بننے والا تھا) اٹھارہویں صدی کے نصف آخر میں اس مغربی کرۂ ارض پر جو تین اہم ترین انقلابات رونما ہوئے، ان سے ہم آپ سب ہی واقف ہیں۔ یعنی ایک برطانیہ کا صنعتی انقلاب، دوسرا انقلاب امریکہ اور تیسرا انقلاب فرانس۔ غور سے دیکھئے تو انیسویں صدی کے سارے ہی علمی و سائنسی، ثقافتی اور سیاسی انقلاب ان ہی تین انقلابوں کے اثرات کا ردِ عمل ہیں۔

عالمی سطح پر اس انقلاب انگریز فضا کو سامنے رکھ کر اٹھارہویں صدی کے ہندوستان کی صورتِ احوال پر غور کیجئے تو محسوس ہو گا کہ یہ دو پہاڑ نے پر یہاں بیک وقت اُن تینوں انقلابوں کے مابعدی اثرات اور "جذبے" مصروفِ عمل ملتے ہیں۔ ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر اپنے خونی پنجے کاٹنے کی تاک و دو میں انتہائی ظلم اور چیرہ دستی پر اُتر آئی تھی اور یہاں کی سیاسی سماجی، علمی اور اقتصادی زندگی میں بہرِ قیمت اتنا دخیل ہو جانا چاہتی تھی کہ یہ سارا خط اس سے منسلک تاجروں کی باج گزار ریاستوں کی شکل اختیار کر لے ان عزائم کی تکمیل کے لیے کمپنی کے بیرونی گورنروں نے اصلاحات کے نام پر جو نامک رکھا یا تھا جن کا ذکر گزشتہ باب میں کیا جا چکا ہے، اس کا مقصد کسی طور پر یہاں کی پس ماندگی اور غربت کا مداوا بننا نظر نہیں آتا بلکہ جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ان تمام اصلاحات کا مقصد صرف اور محض یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح مغل ہندوستان کے تمام سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی اداروں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پانچ سو سال کی حکومت پر قبضہ کرنے میں کوئی دشواری حائل نہ ہو سکے چنانچہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس نقطہ نظر کے تحت کمپنی نے سب سے پہلے یہاں کے مقامی صنعتی اداروں کو تباہ کیا غربت

پھیلائی پھر اپنے انتظامی اداروں میں حقیر معاونوں پر نوکریاں دینے کا جال بچھایا۔ اس صورت حال نے عوام کو مغل درباروں کی ملازمتوں اور اپنی دستی صنعتوں کی زبوں حالی سے ہزار کر کے کمپنی کی ظاہر چمک دمک کی طرف متوجہ کیا یہ پہلا قدم تھا دوسرے قدم کی سمت عسائیت کے پرچار کے پہلنے بیان کے مذہبی اداروں پر وار کرنا تھا۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کھولے گئے جن کا سارا انتظام کمپنی کے ہاتھوں میں تھا۔ جن استادوں کو دس پندرہ روپے ماہوار کے مشاہروں پر مقرر کیا جاتا تھا ان کی تالیف قلوب کے لیے اول تو کمپنی کی نوکری کا غسرہ ہی کافی تھا۔ پھر ماہ بجاہ باقاعدہ تنخواہ کی ادائیگی اور نمائشی "عزت و احترام" کا جال بچھایا جاتا تھا اوپر سے کوئی چھوٹا موٹا ایسا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا جاتا تھا جو دراصل مذہبی پرچار کے مشن کا اہم رکن ہوتا تھا جو ان اساتذہ سے زیادہ سے زیادہ "سیکولر" ہونے کا مطالبہ کرتا تھا اس لیے کہ ان مدرسوں میں ہر فرقے اور طبقے کے طلبہ جاتے تھے اور کمپنی نے ظاہری طور پر مذہبی معاملات میں "آزادہ روی اور عمل نہ ہونے" کا جو دھونگ رہا رکھا تھا اس کے تحت وہ اساتذہ کو "نامذہبی" رویہ اختیار کرنے کا پابند رکھتے تھے تاکہ ان طلبہ کے والدین میں کھلی نفرت اور کھلی ناپسندیدگی کا اظہار نہ ہونے پائے۔ ان طلبہ کی رہائش، کتابوں اور دوسرے اخراجات کیلئے دو تین روپے ماہوار کے وظیفے مقرر ہوتے تھے اور وہ بھی اساتذہ اور "ایڈمنسٹریٹر کے طرز قدم پر" سیکولرزم کے منصوبے پر کار بند رہنے کے پابند تھے بصورت دیگر ان کے وظائف بند کر دینے کا خطرہ رہتا تھا یہ تو بعد کی بات ہے کہ انگریزوں کی سکھائی ہوئی سیکولرزم کا نتیجہ اگلے ہی پچاس ساٹھ برسوں میں خود ان کے خلاف ایک مٹیہ محاذ کی صورت میں ۱۸۵۷ء میں ایسی فعال قوت بن کر سامنے آگیا کہ جس سے کمپنی کی سو سالہ ریشہ دوانیوں کے جال ٹوٹے ٹوٹے رہ گئے لیکن تقریباً نصف صدی تک "سیکولرزم" کا پرچار کرنے کی آڑ میں انگریزوں نے بہت سے فائدے اٹھائے۔ اس باب میں ذرا تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔

انیسویں صدی کی کسی تاریخ ہند کو اٹھایے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کا شعلہ کار توں

کی چربلی سے بھرکنے کی روایت ہر جگہ برابر سے نقل ہوتی چلی آئی ہے۔ خود انگریز مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں ایک انتہائی اہم اشارہ یہ ملتا ہے کہ بلاشبہ اس دور کی اندرونی سیاسی اور اقتصادی بے چینی اتنی شدید تھی کہ ۱۸۵۰ء کی جنگ میں اقتصادی بد حالی کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ پرانے ثقافتی روایتی اداروں کا زوال ایک تاریخی حقیقت کے طور پر سامنے آ رہا تھا اور زیر زمین "نئی تبدیلیوں کے لیے زمین بے چینی سے کروٹیں لے رہا تھا لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ برصغیر میں ان دنوں مذہب سب سے بڑا فعال اور مرکزی ادارہ تھا جس کے اپنے مرکزی نقطے سے سیاست، ثقافت، تجارت و اقتصادیات اور فکر و نظر کے ادارے بطور ضخیم منسلک تھے۔ انگریز مشرق کی اس عادت یا اس کمزوری سے پورے طور پر واقف تھا چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کمال نے جتنا زور اس دور کے ہندوستان کی ثقافتی اور علمی سرگرمیوں پر صرف کیا اور ان کی ہیئت بدلنے پر جتنا وسیع خرچ کیا اور کسی بات پر اتنا زور نہیں ملتا۔ وہ جانتے تھے کہ جس دن عوام الناس پر چادی انتظامی مشینری کے مقامی پُرزروں کو مذہب کے بارے میں ذرا سا بھی لا تعلق کر دیا وہی دن اُن کے خوابوں کی تادیل کا دن ہو گا۔ اس لیے کہ شہنشاہ کے تقدس اور احترام کا سرچشمہ اُن کے مذہبی تصور یعنی ساجہ خداوندی اسے وابستہ ہے اور جیسے جیسے افراد کے ذہن پر سے مذہبی شدت پسندی کا زور ڈھیلا پڑے گا ویسے ہی ویسے بادشاہ سے ان کا جذباتی لگاؤ بھی دھندلا ہوتا جائے گا۔ چنانچہ اس ہی نظر سے لے کر تحت کمپنی نے تعلیمی اور مذہبی رسوم و رواج کا نکاح ثانی وغیرہ میں "اصلاحات" کا بیڑہ اٹھایا۔

ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے اور وہ یہ کہ ان تمام اصلاحات کا مرکز آخر ہندو مذہب اور ہندو عوام ہی کیوں قرار پائے؟ مسلمانوں کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ وجہ صاف ہے کہ مسلمان تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نزدیک دراصل مذہب مقابل کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے کہ اقتدار ان ہی کے ہاتھوں میں تھا اور انہیں یہ علم تھا کہ کسی صاحب اقتدار قوم کی اصلاح کلوم

طبقہ کا کوئی فرد نہیں کر سکتا تھا۔ انگریزوں کی حیثیت بہر حال اُن دنوں صاحبانِ اقتدار کی نہیں تھی بلکہ وہ حکومتِ ہند سے مراعات پانے والا ایک طبقہ تھا جو مالی اور سیاسی اعتبار سے طاقتور ہونے کے باوجود بہر حال برسرِ اقتدار قوم کی اصلاح کرنے کا کسی طور مجاز نہیں ہو سکتا۔

حقیقتِ حال یہ ہے کہ انگریزوں کا ان دنوں مسلمانوں کا چھیڑنا ہی مصلحتِ وقت کا تقاضا تھا ورنہ بصورتِ دیگر ان کے حوصلوں اور عزائم کا راز کھل جاتا۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی اس طرف توجہ نہ دی بلکہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندو طبقے کی بڑی تعداد کے ذہنوں کو جدید خطوط پر ڈھال کر جلد ہی اس صورت میں لا کھڑا کیا کہ انگریزی تعلیم اعلیٰ سرکاری عہدوں، تعلیمی مراکز کے سربراہوں، عدالتوں میں منصفوں وغیرہ کے عہدے انہیں ملنے لگے۔ اور اس طرح سے مسلمانوں کے مقابلے میں انگریزوں نے ایک ایسی مراعت یافتہ صنف (PRIVILEGED CLASS) آراستہ کر دی جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی احساسِ جذبہ بات کی سطح پر ایک دوسرے کے مد مقابل کی حیثیت اختیار کر گئی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں جذباتی کشیدگی کا یہ بیج بڑی دیر میں جا کر پھوٹا، لیکن بہر حال پھوٹا۔ چنانچہ تقسیمِ ہند کے وقت یہ ڈھیرھ سو سالہ پرانا درخت اتنا تناور بن چکا تھا کہ اس کی شاخ شاخ سے دونوں فریقوں کے سروں پر مذہبی تعصب کے سنگ و خشت اور انگاروں جیسی بارش ہوئی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ خیر یہ سب تو بہت بعد میں جا کر ہوا لیکن اٹھارہویں صدی کے اخیر سے جو تعلیمی اور ثقافتی اصلاحات کا حال سمجھا یا گیا تھا وہ انیسویں صدی کے نصفِ اول تک ہی اتنے کامیاب نتائج سامنے لایا کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ کا دائرہ سکڑ سکڑا کر صوبہ جات آگرہ و اودھ اور پائے تختِ دہلی کے نواح تک محدود ہو کر رہ گیا۔ باقی ہندوستان یا تو سختی سے انگریزوں کے انتظامی قبضے میں تھا مثلاً صوبہ ہند، صوبہ پنجاب، بشمول صوبہ سرحد اور صوبہ برار وکن، یا پھر لاقبلی رہا مثلاً پورا جنوبی ہندوستان اور مشرقی اور مغربی سواحل کا علاقہ اور اس لاقبلی کی بڑی وجہ وہی تھی کہ ۱۸۵۷ء تک پہنچتے پہنچتے ہمنشابت کے ادارے پر ایک تو مذہبی عقیدت کی گردناھی

جھاڑ پونچھ دی گئی تھی اور دوسرے جگہ مرکز کے خلاف بغاوتیں کرا کے اس کی سیاسی اہلیت کو نااہلی ثابت کر دیا گیا تھا اس پر مستزاد عوام الناس کی اقتصادی پریشانیاں تھیں اور غربت کا عفریت تھا جن کا انتظام یہاں کی مقامی صنعتوں کو تباہ کر کے پہنچا کر دیا گیا تھا۔

ان تمام تفصیلات سے یہ سمجھنا دشوار نہیں رہ جاتا کہ الیٹ انڈیا کمپنی اٹھا رہی اور وسط افسویں صدی کے دوران میں ہمہ جہت افراتفری پھیل کر دراصل ہندوستان میں ایک ایسے نئے ذہن کی داغ بیل ڈالنا چاہتا تھا کہ جو ماضی کی تمام روایات سے یکسر کٹ کر ان کی اپنی بسائی ہوئی دنیا کے رسم و رواج اور روایات و نظریات کا پابند بن کر رہ جائے اس مقصد میں بڑی حد تک انہیں کامیابی بھی ہوئی اس لیے کہ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ اور جیسا کہ بعض مورخین نے بھی کہا ہے کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت ہندوستان کے ناقابل (CORRUPTION) ذہن کی زندہ مثال ہے۔ نیز یہ کہ ۱۸۵۷ء کی ناکامیابی محض ایک انتظامی شکست تھی تو گزارش یہ ہے کہ یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جس بد انتظامی اور بد نظم کو ۱۸۵۷ء کی شکست کا سبب بتایا جاتا ہے وہ کوئی خود رو جھاڑی نہیں تھی اس لیے کہ جس ملک کی چودہ پندرہ کروڑ کی آبادی ہو اس کی فوج کی تعداد لاکھوں تک پہنچنا لازمی ہے سوال یہ ہے کہ چند ہزار کی ایسی فوج جس کو چند سو انگریز کمانڈروں کی سرپرستی حاصل ہو اور اس فوج کا بڑا حصہ مقامی افراد ہی پر مشتمل ہو لاکھوں کی اس فوج کو شکست تو تب ہی دے سکتی تھی کہ اس کے اندر کسی مرکزی قوت پر مر مٹنے کی لگن نہ ہو۔ اس کا ذہن اس مرکز سے ہٹ کر بھی کسی اور نقطے پر مرکوز ہو سکتا اور اس کی نظروں میں اپنے مرکز کے علاوہ کوئی اور مرکز بھی قابلِ اعتنا ہو سکتا۔ انگریزوں نے یہی تو ایک کام ڈیڑھ سو برسوں کی جدوجہد کے دوران میں کیا تھا اور وہ اس کا پھل آئندہ سو برسوں تک بلا شرکت غیرے کھاتا بھی رہا۔

سے ایچ پیٹرسن (H. PETERSON) نے اپنی کتاب دی ہیرو آف دہلی ۱۸۵۷ء میں انگریزی فوج کی تعداد مقامی اور خالص انگریز ملاکر ۲۶ ہزار اور مغل فوج کی تعداد دو لاکھ ۵۷ ہزار بتائی ہے اور اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں عوام کی شرکت کی بھی نشاندہی کی ہے۔ (۵-۷)

ایک درہمت اس ضمن میں سب سے زیادہ قابل غور ہے اور وہ ہے سیاسی اور ملکی انتظامات کے امور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی دخل اندازی۔ اس دخل اندازی کا آغاز دس بیس برس کی بات نہیں تھی بلکہ ۱۸۵۷ء سے پہلے کم و بیش ایک صدی کی تاریخ کے اوراق اس سے بھرے پڑے ہیں۔ اس ضمن میں بالخصوص یہ بات پیش نظر رکھنے کی ہے کہ اس دخل اندازی سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو فوائد حاصل کرنے تھے وہ اس نے کیے ہی لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی سامنے آیا کہ رد عمل کے طور پر برصغیر میں پہلی مرتبہ اجتماعی احتجاج کرنیوالا وہ ذہن بھی بیدار ہوا جس نے ۱۸۵۷ء میں مذہب عقائد ثقافت زبان اور نظریات کی واضح خلیج درمیان ہونے کے باوجود کئی لاکھ افراد کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ جون نکلسن کے سوانح نگار سیٹھ پیٹر سن نے "دی ہیرو آف دہلی" میں اسباب ۱۸۵۷ء کے متعلق نکلسن ہی کا ایک فقرہ نقل کیا ہے "نہ کار توں والا قصد نہ الحاق اودھ اور نہ ہی یورپین افسروں کی کمی اس بغاوت کے اسباب تھے بس اس قدر سے میں اس ہندوستانی افواج کا مطالعہ کر رہا ہوں اور میرا یہ یقین ہر لمحہ بچتا رہتا جا رہا ہے کہ وہ (یعنی فوج) ہم سے طاقت آزمائی کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی (صفحہ ۱۳۸)۔ پیلا ایڈریشین نکلسن ایسٹ انڈیا کمپنی کا بڑا نامور فوجی افسر تھا اور ۱۸۵۷ء میں اس کا کردار بڑا بنیادی رہا ہے۔ وہ فاتح دہلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر نکلسن نہ ہوتا تو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے نتائج شاید اس سے کہیں مختلف ہوتے جو سامنے آئے اس لیے کہ "دی ہیرو آف دہلی" نے بڑے واضح الفاظ میں اس وقت کمپنی کی افواج کے کمانڈر انچیف اور دہلی قہم کے انچارج کمانڈر کی نااہلی بزدلی اور بدانتظامی کا بڑے کھل کر ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ مدوج کی ذات میں پیٹر سن کو ایک ہمہ صفت میر و نظا آیا ہو اور اس کی رائے میں دہلی ہی کا نہیں ۱۸۵۷ء کا بھی واقعہ ہیر و نکلسن ہی ہو۔ تاہم اس بحث میں الجھے بغیر نکلسن کی جو رائے ۱۸۵۷ء کے بارے میں اوپر نقل کی گئی ہے وہ اس زاویے سے قابل غور ہے کہ کمپنی کے عمال کی حکومت ہندوستان کے سیاسی نظم و نسق میں ہمہ جہت دخل اندازیاں ایک احتجاجی ذہن پیدا کر رہی تھیں جس نے

اپنا اظہار ۱۸۵۷ء میں بر ملا کیا۔ دوسری بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ کمپنی کی حکومت خود بھی مناسب موقع کی تلاش میں تھی تاکہ قوت کے ذریعے اپنے سو سالہ جلال کی گرفت کو آزمائے۔

انیسویں صدی کے ہندوستان کے اس "اتحادی ذہن" کے متعلق ایک بات وضاحت طلب ہے کہ اس کی بنیاد نظریاتی (LOGICAL IDEED) نہیں تھی اگر ایسا ہوتا تو بات دوسری ہی ہوتی، اور نہ ہی جیسا کہ باری (علیگ) نے کمپنی کی حکومت "میں لکھا ہے "ہندوستان چھوڑ دو" کی تحریک کا جزو تھی اس لیے کہ اگر ۱۸۵۷ء کو "بقول باری ہندوستان چھوڑ دو" کی تحریک مان لیا جائے تو واضح رہے کہ باری نے تحریک کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، تو اس تحریک کی ناکامی کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا بلکہ اصل مسئلہ انتظامی اور سیاسی امور میں کمپنی کی دخل اندازی کی وہ تیز روی تھی جو انیسویں صدی میں اچانک نہیں بالقصد اپنائی گئی تھی جس میں بالخصوص بنگال کی علاحدگی، سندھ پر زبردستی قبضہ اور اودھ اور پنجاب کا الحاق بڑے پیمانے کی دھاندلیاں تھیں۔ اور چھوٹی چھوٹی دھاندلیوں میں کمپنی سے الحاق شدہ ریاستوں کی بڑی بڑی زمینیں سے اصل مالکوں کو بے دخل کر کے کمپنیوں کے عمال کا قبضہ ان کی پوری آمدنی اپنی جیب میں ڈال لینا تھا اس ہی دوران میں فیصلہ بھی کیا جا چکا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی موت کے بعد اس کے کسی جانشین کو "شہنشاہ ہند" کا لقب اختیار کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اور اس کے اہل خاندان کو دہلی سے بھی نکال دیا جائے گا۔ ان کے علاوہ کچھ اور وجوہات ایسی جان بوجھ کر پیدا کی گئیں جو ہندو اور مسلمان دونوں طبقوں کے لیے جذباتی براہ کھینچتی تھیں مثلاً سنی کی رسم پر پابندی، ہندو بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت، اودھ اور بنگال پر مشتمل فوجی کمپنیوں کے جوانوں پر بلاوجہ۔

اس مسئلے میں ایم تھامپسن کی کتاب (تھمپسن کا لٹریچر) قابل ستائش ہے جس میں نہ صرف انگریزوں کی تاخیر و تاراج کا جیسا کہ پہلو سامنے آتا ہے بلکہ کمپنی کے خفیہ اداروں اور منصوبوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جن کو روئے کار کر کے ہندوستان کو یہ قیمت اپنی افواج سے ہیرا آکر لانا چاہتے تھے (صفحہ ۲۰)۔

صحتی بھرا نہیں برما کی لڑائی میں محاذ جنگ پر بھیجنے کے احکامات (جن کے ماننے سے صاف انکار کر دیا گیا) اور سب سے آخر میں ۱۸۵۷ء کا وہ آرمی ایکٹ جس کی رو سے ہر ہندو اور مسلمان فوجی ریکروٹ کو اس بات کا حلفیہ بیان دینا ہوتا تھا کہ وہ کمپنی کی حدود یا اس سے باہر کہیں بھی لازمی طور پر سمندر پار ملازمت کرے گا (حالانکہ ہندوؤں میں سمندر پار کا سفر مذہبی گناہ سمجھا جاتا تھا) ان تمام باتوں کی نشاندہی کا مقصد یہ ہے کہ جو احتجاجی ذہن ۱۸۵۷ء میں سامنے آیا وہ ہر چند قدیم روایات کی ٹوٹ پھوٹ کے علاوہ ان کی ملازمتوں اور روزمرہ کی زندگی میں ان دقتوں کے سبب تھا جو جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی تھیں نہ کہ اس سبب سے کہ ان کے پیش نظر کوئی سیاسی یا نظریاتی مطمح نظر تھا تاہم یہ بات بھی نظر انداز کرنے کی نہیں ہے کہ یہ کوئی لمحاتی اُبال تھا جو آیا اور چلا گیا۔ اس بات کا ثبوت ان مذہبی اور سماجی اصلاحات کی تحریکات سے ملتا ہے جو ۱۸۵۷ء سے پہلے اور بعد کو نمودار ہونا شروع ہو گئیں ان میں بالخصوص ۱۸۵۷ء سے پہلے راجہ رام موہن رائے کی شب چندر سین، دیوندرناتھ ٹیگور کی برہمو سماج تحریک اور مسلمانوں میں سید احمد بریلوی۔ بنگال کے مولوی کرامت علی کی تبلیغی تحریک اور سرتید احمد کی علمی اور ادبی تحریک قابل ذکر ہیں ۱۸۵۷ء کے بعد آریا سماج (جو کیشب چندر سین نے دیوندرناتھ ٹیگور سے علاحدگی کے بعد ۱۸۷۵ء میں سوامی دیانند کے اشتراک سے جاری کی) اور انڈین نیشنل کانگریس کا قیام۔ اور شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل اور شاہ عبدالعزیز کی مذہبی تحریک شامل ہیں۔ ان تمام تحریکوں نے جس طرح سے بیسویں صدی کے نئے ذہن کی اٹھان میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ان کا تفصیلی تذکرہ تو بعد کو مناسب موقع پر آئے گا۔

فی الحال اس ضمن میں صرف اتنا اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ۱۸۵۷ء کی احتجاجی افتاد ذہن غیر منظم اور غیر نظریاتی ہونے کے باوجود محض توہماتی (جیسا کہ انگریز مورخین نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے) لمحاتی اور جذباتی نہیں تھی بلکہ اس کے انتقامی مقاصد کا جواب تھی جو تاریخ کا بہادر سامنے لا رہا تھا۔

ان تمام تفصیلات کے سہارے جو نتائج اب تک سامنے آئے ہیں اُن کو نہایت اختصار سے یوں دہرایا جاسکتا ہے کہ اٹھارہویں صدی اور انیسویں صدی کے نصف اول تک کے ہندوستان کے ذہن کی فکر و نظر کے اعتبار سے واضح CLASSIFICATION کر لی جائے چنانچہ مندرجہ ذیل صورت نکلتی ہے۔

۱۔ عوام الناس کا وہ طبقہ جو ہمیشہ سے غریب تھا اور صبح و شام کی روٹی و پانی کی تنگ و دو میں اپنی جان کھیلاتا تھا۔ وہ کمپنی کے دورِ حاکمیت میں ایسے مظلوم طبقے کی حیثیت اختیار کر گیا جو مقامی دستکاری اور صنعت و حرنت کی تباہی کے بعد رزق کے تمام وسیلوں سے محروم ہو گیا۔ اس محرومی کے ساتھ ساتھ کمپنی کے جانے بوجھے پھکنڈوں کی وجہ سے جب اس کی ذہنی تشفی کے اسباب یعنی مذہبی عقیدت اور رسوم و رواج اور روایات پر بھی زد پڑنا شروع ہوئی تو وہ بھڑک اٹھا اور ملکی سیاست سے بے تعلق اور رموزِ مملکت سے نا آشنا ہونے کے باوجود، کمپنی بہادر کے سامنے آڈٹا۔ یہ یاد دلانے کے لئے محمل نہ ہو گا کہ کمپنی کے وہ تمام اقدامات جو وہ شہنشاہِ ہند اور اس کی اولاد کو ہندوستان کے تخت و تاج سے محروم کرنے کے لئے کر رہی تھی۔ عوام الناس کے لیے سیاسی اور انتظامی کم، مذہبی عقیدت مندی کے طور پر زیادہ اہم اور جذباتی مسئلہ تھا گویا یہ وہ جذباتی ذہن تھا جس کی اقتصادی بد حالی کا دھارا معاشری شعور کے سُرخ سے مڑ کر فاضل جذباتی دھارے میں تبدیل ہو گیا تھا۔

۲۔ دوسرا طبقہ ان صنعت کاروں کا تھا جن کی معیشت کا ذریعہ یعنی مقامی صنعت کمپنی نے اس طور سے تباہ کی تھی کہ یہاں سے خام مال انگلستان بھیج دیا جاتا تھا اور وہاں سے بنا بنایا مال یہاں لاکر سستے داموں بیجا جاتا تھا اس تباہی کی لپیٹ میں چھوٹے صنعت کاروں کے ساتھ ساتھ بڑے صنعت کار بھی آتے تھے۔ لہذا اس تجارتی ذہن کے بھی دو حصے تھے

۱۔ چھوٹے صنعت کار اور ان کی خال خال حروف شناس اولادیں جو بڑے

پیمانے پر دوبارہ صنعت جاری نہیں کر سکتے تھے۔ اس طبقے نے قلاشی کے بعد مالوسی کی لپٹ میں آکر کمپنی کی ادنیٰ ملازمتوں کو اپنالیا۔ بنیادی طور پر چونکہ شدید طور پر OPRRESSED تھا اس لیے اس کے جذبات بھی معمولی معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتے تھے۔ چونکہ تھوڑا بہت معاشرتی شعور ان کے اندر موجود تھا۔ اس لیے ان کے غم و غصہ کا نسخہ قدرے پائیدار تھا۔

اب، بڑے صنعت کاروں کے لیے کوئی لمحہ فکرم نہ تھا۔ مقامی پیداوار میں کمی اور سستی کو انہوں نے انگلستان کی بنی ہوئی اشیاء کی تجارت سے پورا کر لیا اس طبقے کی فکر و نظر کا سارا مرکز نفع اندوزی تھی۔ وہ شہنشاہ ظفر کے عہد حکومت میں ہو یا کمپنی بہادر کے راج میں اور اس اعتبار سے ان کی وفاداریاں بھی مشروط تھیں چونکہ کمپنی کے وسیلے سے انہیں بڑے بڑے مواقع تجارت چمکانے کے ملتے رہتے تھے اس لیے جنگ آزادی میں ان کا کردار اس ہی "دو پیسے کے لالچ" سے متعین ہوا تھا جو ان کی تجوری کے بوجھ میں اضافہ کر سکے اور یہ دو پیسے کا لالچ بھی اب چونکہ انہیں مغل سربراہ ہندوستان سے نہیں رہا تھا۔ لہذا ان کی کمپنی سے جانب داری نے جنگ آزادی کے موقف کو نقصان پہنچایا۔ براہ راست نہ ہی بالواسطہ ہی۔ یہ اس دور کا تخریبی ذہن تھا۔

۳۔ مغلیہ دربار کے سرکاری اور فوجی طبقے میں بھی ملا جلا رجحان تھا۔ کچھ آپس کی چپقلش کچھ محبت جاہ۔ کچھ قرب سرکار کا مسئلہ۔ یہ وہ طبقہ تھا جو ادلی الامرا کی اطاعت کو اپنا سرکاری فرض سمجھتا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ملکی اور سیاسی امور کی رکھتے تھے یا کاروبار سلطنت کا بوجھ کسی پشتوں سے اٹھاتے چلے آ رہے تھے۔ یہ ذہن ملک اور بادشاہ کے ساتھ وفادار تھا اور اس ہی طبقے کی "باقیات" نے بعد کو قوم پرست اور وطن پرست طبقے کو جنم دیا یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ "نیشنلسٹ" ذہن تھا جس کی تربیت قدرے انقلابی خطوط پر ہو گئی تھی۔

اس ہی طبقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو زیادہ پڑھا لکھا مواد بھی میسر آیا جو اپنی سیر پر

کی لاج رکھنے کے لیے بدلیشوں کے رسوم و رواج اور طرز زندگی کو اپناتا رہا۔ اس گروہ میں کچھ ایسے افراد ضرور تھے جو محض اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کے لیے کمپنی کی ملازمت اختیار کرنے پر مجبور تھے لیکن وقت پڑنے پر کھل کر وطن پرستوں کا ساتھ دیا۔

۴۔ مذہبی رہنماؤں کا طبقہ دو ذہن کا تھا۔ ایک وہ جو اولی الامر کی اطاعت کو اپنا مذہبی فریضہ جانتا تھا اور حسب "فضل ربی" فتوے جاری کرتا تھا لیکن کچھ علما بڑے کٹر انقلابی ذہن رکھتے تھے وہ کسی قیمت پر تبلیغ اور جہاد کی راہ سے نہیں ہٹائے جاسکتے تھے۔ یہ ذہن ایک ہی سمت میں سوچنے کا عادی تھا لیکن اس کے جذبات اور ارادوں میں کمپنی کے خلاف سخت رویہ پایا جاتا تھا۔

۵۔ جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کا طبقہ ان سب سے الگ تھا گ محض ایک نمائشی زندگی گزار رہا تھا دربار کی خلعتیں اور القاب ان کی کمزوریاں تھیں یہی سبب تھا کہ اپنے عمال اور کارندوں کے ذریعے ایک خلق خدا کی ناک میں نکیل ڈالے رکھتے تھے لیکن دربار کے معمولی معمولی چوبداروں اور ہرکاروں کی حیثیت ان کے لیے سب لیلیٰ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اولادیں نالائق اور ناشائستہ فکری اور ہر قسم کے فکر سے آزاد تو والدین کا شغل چھوٹے لوگوں پر ظلم و تعزیر اور سرکاری چوکھٹوں پر جبر سائی۔ ان حالات میں اس طبقے سے کسی قسم کے فکر و نظر کی اہلیت اور سوچ بوجھ کی توقع اس وقت بھی عبث تھی اور آج بھی اس کی تلاش مشغلہ فضول ہوگی۔ لکھنؤ میسرٹھ اور دہلی کے چند رؤسا کی بات الگ ہے جنہوں نے ۱۸۵۷ء کے دورِ ابتلا میں باغیوں کی مالی امداد ضرور کی تھی۔

۶۔ اور اخیر میں اس طبقے پر بھی ایک نظر ڈالنا ضرور ہے جو ہر قوم کے مزاج کا آئینہ دار اور اس کی دانشوری کا منبع اور مرکز ہوتا ہے یعنی ادیب اور شعراء۔ اردو و نشر کا جائزہ لیجئے یا نظم کا دونوں جگہ ایک ہی جیسا مواد میسر آئے گا۔ اس مواد کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ۱۔ مذہبی (۲) معاشرتی اور (۳) طنز و مزاح جن میں شہر آشوب و عجوبات

شامل ہیں، ان تخلیقات کے پس پشت ذہن کی درجہ بندی بھی ان ہی تین شعبوں میں ہوتی ہے۔ پہلی دو کو چھوڑ کر میر اور سودا کی ہجویات اور شہر آشوب اور مصحفی اور انشراح طنزیات اور ہجویات ایسا مواد فراہم کرتی ہیں جن کے پیچھے تفسیر کر کے رکھنے والا ذہن موجود تھا یہ ذہن اپنے دور ابتلاء اور دور ابتزال کو محسوس کر رہا تھا لیکن اس سے نکلنے کی راہ سمجھنا اس کی زد سے باہر بات تھی۔

اس مختصر سے جائزے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ بہت کھلی حقیقت ہے یعنی یہ کہ صدیوں سے ایک ڈھڑے پر چلنے اور شدید روایت پرستی کے باوجود اٹھارہویں صدی میں بھی اس قدامت پسند ذہن کے سامنے یہ مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا کہ وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس میں ان کے اپنے عہد کی آواز کس حد تک شامل تھی؟ بہت واضح شعور نہ ہونے کی بھی بڑی کھلی وجوہات ہیں جن میں درباری اور جاگیرداری طرز حکومت اور طرز معاشرت کے ساتھ ساتھ طریقہ تعلیم کے فرسودہ ڈھڑے کو بھی بڑا دخل تھا۔ "نامتھان" اور "خالق باری" سے شروع ہوئی والی تعلیم زبان و بیان کی بنیاد تو بے شک بچے کے ذہن میں مضبوط اٹھائی تھی لیکن عقل و شعور کو جلا دینے والی کوئی ایسی کتاب درس میں شامل نہیں تھی یا موجود ہی نہیں تھی جس کو پڑھ کر کم از کم معاشرتی شعور ہی کی کوئی ہلکی سی کرن بچے کے ذہن میں داخل ہو سکے جو کچھ عملی تربیت اس دور میں کمپنی کی حکومت کے سیاسی اور انتظامی طرز عمل سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی تھی وہ بڑی غنیمت شے بن کر ابھری کہ جس نے ایک مرتبہ تو یورپ کے جدید ترین ذہن نئے ادب حکمرانی اور نت نئے جنگی ساز و سامان سے لیس رسی بسی "حکمرانی" کے قدم اکھاڑ دیئے۔

اب تک جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے وہ اٹھارہویں صدی کے نصف اول کے ذہن کی تصویر کو سامنے لاتا ہے اس ذہن کے تین رخ ہیں ایک وہ مقامی ذہن ہے جس میں مایوسی پریشانی، مظلوم ہونے کا احساس، اقتصادی تباہ حالی کا غم ہے تو دوسری طرف بہارت

کے بہانے ہندوستان کی حکمرانی کے خواب و خیال کا سودا لئے ہوئے وہ ذہن ہے جو مقامی ذہن کو عبرت انگیز سزا دینے کا عزم رکھتا ہے۔ درمیان میں اہل غرض کا وہ طبقاتی ذہن بھی مصروف کار ہے جس کو تجارت کے سامان کی ہر کھپ میں سکوں کی دلتواڑ کھنک سنائی دیتی ہے اور اس کے شب و روز اس کھنک کے سہارے پر بسر ہوتے ہیں۔ ان کی بلا سے بوم بسے یا ہمارے اس کے علاوہ فکر و نظر کے دو ایک ضمنی سے دھارے اور بھی ملتے ہیں جن میں بغاوت کی سکت نہیں البتہ صورت حال پر کڑھن ضرور ہے (یعنی شعراء اور ادباء) یہ تصویر بڑی دھندلی ہے اور اس کا رنگ بھی اڑا سا ہے لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اس کے خدوخال کی لکیروں میں اتنی جان ضرور تھی کہ اس میں رنگ آمیزی کی پوری پوری گنجائش لکل سکتی تھی اور یہ گنجائش اسے یہی اور اس کے فوراً بعد نکل آئی۔

اس دور کی ایسی سیاسی تحریک کی نشاندہی ممکن نہیں ہے جو کسی تند و تیز انقلابی نوعیت کی ہو البتہ ہندو طبقے میں اصلاح معاشرہ اور مسلمانوں میں مذہبی صورتِ حالات کی اصلاح کے دو دھارے ایسے ضرور ہیں جن سے سیاسی شعور اور معاشرتی اصلاح پسندی کے اشارے ملتے ہیں ان تحریک کا سرسری سا ذکر اوپر آچکا ہے یہاں ان حوالوں سے جو بات بالخصوص کہنے کی تھی وہ یہ کہ ان مذہبی اور اصلاحی تحریکات کی گرد کے پیچھے جھانک کر دیکھئے تو مستقبل کی ایک ایسی نسل کے خدوخال ابھرتے دکھائی دیں گے جس نے ۱۸۵۷ء کے بیس برسوں کے اندر ہی اندہ انیسویں صدی کے ایک سے ہندوستان کے نئے ذہن کی تعمیر کی بنیادیں رکھ دی تھیں یہ وہ نسل تھی جو ہندوؤں میں زیادہ تعداد میں اور مسلمانوں میں خال خال ہی تھی ان میں مذہبی اور معاشرتی اصلاحی تحریکات کے عمل سے متاثر ہو کر انگریزی زبان کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف اٹھاؤں صبی کی دوسری سرب یک فاضی تعداد میں مائل ہو چکی تھی یہی نسل جدید ذہن کی خشتِ اول شمار ہوتی ہے چنانچہ اب ہمیں ۱۹۰۵ء کی جنگ آزادی کے فوری اثرات اور اس کے بعد کی فضا سے ابھرنے والے ذہن کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔

ہم سب کا عام سامنا ہے کہ آج کا ڈالا ہوا بیج نہ پلک جھپکنے میں پھوٹ کر
 زمین سے باہر آتا ہے اور نہ ہی ہماری خواہش کے مطابق دو چار دنوں میں تناور درخت
 بن سکتا ہے۔ فکر و عمل کی دنیا بھی، اس ہی انداز میں ایک پروسیس کی محتاج ہے۔ اس
 کے اندر بھی فکر سے عمل تک شعوری اور لاشعوری بحث و تحیث جاری رہتی ہے۔
 کبھی حالات کے تقاضے اور دباؤ و رد عمل کی صورت میں انسانی عمل کو جلد نظر کر دینا
 ناگزیر بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی رد عمل سامنے آنے میں اتنی مدت لگ جاتی ہے کہ
 اس عمل کے محرکات اور نتیجات لاشعور کے نہاں خانہ میں ایسے ہی لاپتہ ہو جاتے ہیں
 جیسے کہ بیج مٹی کا جزو بن کر اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ غالب نے اس عمل اور رد عمل کے
 کے پروسیس کو غزل کی زبان میں ”آہ کو چاہیئے اک عمر اثر ہونے تک“ کہا تھا۔

ہم آج جس معاشرہ جس نفا اور جن جدید ترین ایجادات اور انکشافات
 کے ساتھ ساتھ محو سفر ہیں، اس کا بیج اپنے وجود کو ہمارے آج کے معاشرہ کی زمین
 میں تحلیل کر چکا ہے۔ اپنے عہد کے ابتدائی خدو خال پہچاننے اور جاننے کے لئے
 ہمیں موجود اطلاعات اور تاریخی ریکارڈ کے باوجود تخیل اور فکر کے بہت سے جال
 ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ اس روح کی گرفت ہو سکے جو اس وقت مصروف فکر و محنت

ابتدائی عہد کے نقوش کی تلاش میں ہمیں بار بار اس دور کی تاریخ کے کج معمل کو سمجھنے کے لئے بار بار تاریخ ہی کے اوراق الٹنے پڑتے ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں اس ہی دشتِ خاریاں سے گزرنا ہے۔ چنانچہ یہ بات پھر پیش نظر رکھنے کہ ۱۹۵۷ء کی جنگِ پلاسی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس انداز سے اپنی چالوں سے اقتصادی نوٹ کھسٹ اور ہندوستان کے نظم و نسق حکمرانی پر قبضہ جانے کا جال پھیلانا شروع کیا تھا، وہ اس دور کے عوام کی بتدریج لیکن مسلسل اقتصادی اور تمدنی تباہی کا پیش خیمہ بنتی چلی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ طرزِ عمل اتنا پھیلتا اور بڑھتا چلا گیا کہ مختلف حیلوں بہانوں سے یہاں کا خام مال نکالنا شروع کیا اور کارخانوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر خفیہ سرنگوں سے مڈن میں دھیر دھیر لگا، اور ہندوستان کے دستکار اور کاریگر فاقے کرنے پر مجبور کر دیئے گئے۔ دوسری طرف کئی ایک بول کے ذریعے کھیت پیداواروں پر محاصل اور دوسرے ٹیکسوں کی بھر مار نے زراعت اور زرعی نظام کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھیت مزدوروں کو بیکاری اور مفلسی کے غاروں میں دھکیل دیا۔ اس ہمہ سمت تباہی پر نظامِ برہمنہ کے لوگوں کے جذبات اندر اندر ہی کھولنے لگے ہوں گے۔ ہم اوپر کی سطور میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اٹھارہویں صدی کے نصفِ اخیر کے عرصے میں اس دور کے شعرا اور فاضل طور سے جعفر زہل نے کس کس انداز میں اپنے دور کی اقتصادی، اخلاقی اور تمدنی گروائے کو محسوس کیا اور کتنی تمنی سے اس کا اظہار کیا۔ اس ہی ضمن میں یہ بھی اشارے ملے کہ اپنے عہد کے حالات کی دگرگوں کیفیات کو تو اس دور کا تخلیقی ذہن محسوس کر رہا تھا، لیکن ان حالات کے تاریخی ادراک اور تجزیہ کے عمل سے عادی تھا، مثلاً شری کی کہ پر جو آبیں عوام کے دلوں میں اٹھ رہی تھیں، بھوں بھر اسکے کہ جہاں سے یہاں سے ہیں۔

.....

عمل اور نتائج کے متعلق کئی زاویوں سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کچھ وہ ابتدائی
تحریریں ہیں جو اس المیہ کے بعد پانچ دس برس کے اندر رد عمل کی شکل میں سامنے
آئیں۔ سید اہتاشام حسین نے اپنے مضمون ”اردو ادب اور انقلاب ۱۸۵۷ء“ میں بہت صحیح
بات کہی ہے۔ بغاوت یا اس کے نتائج سے متعلق اعلیٰ معیار کے ادبی کارناموں کی
جستجو زیادہ سو دس دہائیوں ہوگی۔ اگرچہ ایسا ادب بھی موجود ہے۔ ”اہتاشام حسین کی اس
بات کی روشنی میں جب ہم ناکامی کے بعد کے اردو ادب پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلی نظر میں
وہ ادب سامنے آتا ہے جو بغاوت کے دوران کے حالات و واقعات پر مبنی ہے۔ مثلاً
غالب کا روزنامہ یعنی رستبو (فارسی) اور ان کے خطوط جن میں دوستوں کو جاہلہ جا اس
دور کے دردناک حالات اور ذاتی کیفیات درج کی ہیں۔ داستانِ غدر از ظہیر دہلوی،
سر سید احمد خاں کی دو تصانیف تاریخِ سرکشی بجنور اور اسبابِ بغاوت ہند وغیرہ یہ تو
واقعات ۱۸۵۷ء سے متعلق مربوط تصانیف ہیں ان کے علاوہ ایسے مضامین بھی خاصی
تعداد میں تھے جو پایہ تختِ دہلی سے شائع ہونے والے رسائل اور اخبارات میں شائع
ہوتے رہے۔ یہاں ان کی فہرست سازی مطلوب نہیں ہے) دوسری قسم کی وہ تصانیف
تھیں جو جنگِ آزادی کی ناکامی کے بعد فوری طور پر دہلی اور قرب و جوار کے علاقوں
کے شعرا کے تاثرات پر مبنی تھیں۔ اس نوع کی شاعری کا لہجہ اور مواد عظیم مغل سلطنت
کے خاتمہ اور دہلی کی تباہی پر رنج و غم کے جذبات پر مشتمل رہی۔ مثلاً پچاس نظموں پر
مشتمل ایک مجموعہ ”غنائِ دہلی“ کے نام سے کرب و دہلوی نے ۱۸۶۱ء میں شائع کیا تھا۔ ان
نظموں کے علاوہ بھی ادھر ادھر شائع ہوتے والی اور بہت سی نظمیں بھی قدیم رسائل
اور اخباروں میں دہلی پڑی ہیں جن کو کبھی یک جا نہیں کیا گیا۔ تیسری قسم کی وہ تحریریں ہیں
جن میں المیہ ۱۸۵۷ء کے چار پانچ برسوں کے بعد جب حالات کی اُلٹ پلٹ کی گڑبگ
نوتاباہی اور بربادی کا جو سیلاب ۱۸۵۷ء کے چند مہینوں میں سرور پر سے گزر گیا

تھا اور نئے رنگ کے حالات سے جو ایک مستقبل کا نقشہ بنا شروع ہوا تھا اس پر غور و فکر کرنے والوں نے آئندہ زمانہ کے نوجوانوں کو تیار کرنے کا ڈول ڈالا۔ ہمارے مطالعہ کے لحاظ سے ایسی ہی تدابیر تحریریں اور اداروں وغیرہم کی اہمیت ذرا تفصیل سے بیان کرنے کے لائق ہیں۔

جنگ آزادی میں ناکامی بلاشبہ خود مختار اور آزاد ہندوستان کے لئے مزید سو برسوں کی منظم اور باقاعدہ غلامی کی زنجیریں لے کر آئی۔ جنگ آزادی میں ہزاروں جانوں کا تلف ہو جانا، بے گھر اور بے درازداد کے قافلوں کا جانیں بچانے کے لئے جنگلوں میں مارے مارے پھرنا، شہروں اور قصبوں کی تباہی اور بالخصوص پایہ تخت کا اپنی عمارتوں اور محلوں کی جگہ ریت اور ملبہ کے ڈھیر بن جانا، شہر کی سڑکوں پر جاہل توپوں اور سولیوں کا نصب ہونا اور باغیوں کے نام پر بے گناہ لوگوں کا توپ دم ہونا اور سولیوں اور درختوں کی شاخوں سے لٹکایا جانا۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسے مظاہرے تھے جن سے پورے ملک پر قبرستان کا سا ناٹا چھا گیا تھا۔ یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن لاشوں اور ملبہ کے ان ہی ڈھیروں کے پیچھے سے غیر محسوس طریقہ پر ہندوستان کا ایک نیا نقشہ بھی ابھر رہا تھا۔

اس نقشہ کے اہم خطوط کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سو سالہ مدت کے دوران میں اپنی سہولت کی خاطر لائی ہوئی مشینوں کا استعمال تھا جیسے چھاپہ خانہ یا ڈاک کا منظم اور بہتر نظام، اوٹرنٹیل سیمینری اور اعلیٰ تعلیم کے ایسے مراکز جن میں انگریزی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی اور بال جو کسر وہ گنتی تھی وہ ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزوں کی لائی ہوئی علمی ادبی اور فکری محاذ پر جدید علوم کو روشناس کرانے سے انتظامی امور کو نئے خطوط پر ڈھالنے سے ادریل ڈاک و تار اور طباعت اور نشر و اشاعت کے کچھ اور نئے انداز متعارف کرانے سے پوری ہو گئی اور یوں ذہنی اور فکری سطح پر نئے انداز سے کچھ ایسے نقوش ابھرنے لگے

جن سے اس روشن خیالی نے خطوط پر حب وطن کے جذبات اور حقوق طلبی کے لئے آواز اٹھائے جانے کی نوید ملنے لگی۔

حالات کا ایک رخ سامنے اور دوسرا رخ ہماری ظاہر کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ یہ دونوں رخ عمل اور رد عمل کا وہ منطقی سلسلہ ہوتا ہے جو کسی کے روئے رکتا نہیں اور ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر جو کچھ اندازے لگائے جاتے ہیں، کبھی کبھی ان کے بالکل برعکس نتائج سامنے لاتا ہے۔ انیسویں صدی کی ساتویں دہائی سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اور ساتویں دہائی کے دوران انگریز حکومت کی لائی ہوئی تعلیمی انتظامی اور تمدنی تبدیلیوں کے ساتھ سب سے اہم کردار ادا کرنے والی تبدیلیاں وہ تھیں جو ریلوے کا نظام اور نئی طرز کی مشینوں کے ملکی صنعتوں میں استعمال سے متعلق تھیں۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ آزادی سے پہلے کے چار برسوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ کھسوٹ اور دھاندلیوں پر کارل مارکس نے پوری دنیا میں سب سے پہلے احتجاج کی آواز بلند کی تھی۔ وہ ان دنوں نیویارک ڈیلی ٹریبیون کے کرس پونڈیٹ تھے اور اس ہی اخبار میں ۱۸۵۱ء سے ۱۸۵۲ء تک اپنی صدائے احتجاج دنیا والوں تک پہنچاتے رہے۔ جس صورت حال اور اس کے نتائج کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، مارکس نے اپنے ۸ اگست ۱۹۵۲ء کو چھپنے والے مضمون میں اس طرف بہت پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔ اس مضمون کا عنوان ”انگریزی راج کے آئندہ اثرات“ ہے۔ یہ مضمون پورے کا پورا پڑھنے کے لائق ہے۔ یہاں ہم اس کے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں۔

”انگلستان کو ہندوستان میں دوسرے مقاصد کی تکمیل کرنے کی ذمہ داری

پوری کرنی ہے۔ ایک تخریبی اور ایک تعمیری۔ یعنی یہ کہ ایک طرف تو قدیم ایشیائی سوسائٹی کو ختم کیا جائے اور دوسری طرف مغربی طرز تمدن کی بنیاد رکھی جائے چنانچہ انہوں نے ہندوستان کے پرانے دیہی نظام کو مٹا کر ملکی صنعتوں کو تباہ کر دیا اور

اس کی تمام عظمتوں کو پامال کر کے ہندوستان کے تمدن کا وجود ہی کا عدم کر دیا
 (فی الحال) تباہی کے کھنڈرات میں کسی تعمیر کے نشانات نظر نہیں آتے، مگر یہ بات
 یقینی ہے کہ تعمیر کا عمل شروع ہو چکا ہے۔۔۔۔۔

یہ عمل کیسے شروع ہوا مارکس نے نشاندہی کی ہے کہ

”ہندوستان میں آزاد پریس کا قیام ایشیائی سوشلسٹی میں پہلا قدم ہے۔
 اور یہ ہندوستان کی تعمیر نو میں بہت مدد و معاون ثابت ہو گا۔ وہ ہندوستانی جو کلکتہ
 میں انگریزوں کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے ایک نئی جماعت پیدا
 ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ بھاپ نے ہندوستان کا تعلق یورپ سے قائم کر کے
 اس کی محدودیت کے حصار کو توڑا ہے وہ وقت دور نہیں جب بھاپ سے چلنے
 والے جہازوں اور ریلوں کی بدولت انگلستان ہندوستان اور انگلستان کے درمیان
 کا سفر آٹھ دن میں طے ہو سکے گا اور اس طرح سے ہندوستان۔۔۔۔۔ مغربی دنیا کا حصہ
 بننا شروع ہو جائے گا۔۔۔۔۔ پیداوار بڑھانے کے لئے آبپاشی اور آمدورفت
 کے ذرائع متہ کو نے ہوں گے۔ ریلوں کا جال بچھایا جائے گا۔ اور اس کے اثرات
 دور رس نتائج پیدا کریں گے۔۔۔۔۔ دیہات کے باشندے بیرونی دنیا کی جدید ترقیات
 سے واقف ہوں گے۔ یہ جانتا ہوں کہ برطانوی کارخانہ دار ہندوستان میں ریلیں
 صرف اپنے کارخانوں کے لئے رولڈ اور دیگر خام اشیاء کو کم اخراجات پر حاصل
 کرنے کے مقصد کے پیش نظر جاری کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن یہ بھی یقین ہے کہ
 جب آپ ایک وسیع ملک میں ریلوں کا جال پھیلا دیں گے تو ریلوں کی فوری ضرورت
 پورا کرنے کے لئے دوسری صنعتوں کو بھی رائج کرنا ضروری ہو جائے گا اور ریلوں۔۔۔
 ریلوے سسٹم کا قیام جدید صنعتوں کے فروغ کا باعث ہو گا۔۔۔۔۔ جدید صنعتوں
 کا فروغ پیشوں کی اس تقسیم کا خاتمہ کر دے گا۔ جس پر ہندوستان میں ذات پات

کے حساب سے طبقات کی شدید حد بندیاں قائم ہیں اور یہی بات ہندوستان کی ترقی کے راستے میں سنگ گراں کی حیثیت رکھتی تھی

”ہندوستان میں اس عصر جدید کے اُن فوائد سے جن کی ابتدا برطانوی سربراہ کریں گے۔ بہرہ مند ہونے کی اصل صورت جب ہی نکلے گی کہ جب برطانیہ کے صنعتی مزدور موجودہ حکمرانوں کو ہٹا دیں گے یا ہندوستانی بذات خود اس قابل ہو جائیں گے کہ برطانوی غلامی کا جو اپنی گردن سے اتار پھینکیں گے۔ بہر حال ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جلد یا بدیر اس عظیم اور دل چسپ ملک کی از سر نو تعمیر ضرور ہوگی جس کے باشندے اپنی غلامی ... اپنی فطری کاہلی کے باوجود برطانوی افسروں کو اپنی بہادری کے کارناموں سے انگشت بنڈا کر دیتے ہیں :-

مارکس کے ان طویل اقتباسات میں نہ صرف انیسویں صدی کے نصف آخر میں ایک نئے ”صنعتی کلچر“ اس کے لوازمات اور نتائج کا اندازہ لگانے کا پورا مواد موجود ہے بلکہ اس آخری سطر میں بہادری کے جن انگشت بنڈا کرنے والے کارناموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سب بیسویں صدی کے نصف اول میں انگریزی راج کے خلاف مظاہروں اور ان کو بالآخر ملک سے نکال باہر کرنے کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ خیر یہ تو کہیں بیسویں صدی کے نصف اول کے اختتام تک جا کر ممکن ہو سکا، البتہ مارکس نے اس دور کی اصلاحات کے حوالے سے جس نئے شعور کی پیش بینی کی تھی اس کا حال دیکھتے ہیں۔

ہندوستان میں نئی طرز کی شینوں کے استعمال کا آغاز سب سے پہلے فارسی اور اردو ٹائپ کے استعمال سے ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت جو عیسائی اور ڈچ مشنریا عیسائیت کی تبلیغ کے کام پر مامور تھیں۔ ٹائپ کا استعمال دراصل ان کی اپنی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے تبلیغی کام کی عوام میں تشہیر کر سکیں۔ چنانچہ ایک ایسے ہی مشنری وکنسن نے سب سے پہلے اٹھارہویں صدی کے آخری ربع میں یہ ٹائپ بنایا اور اس کا

استعمال شروع کیا۔ اس کے چند ہی برسوں کے بعد ۱۷۸۷ء میں ناگری حروف کا بھی
ٹائپ بنالیا گیا۔

اس کے بعد مشینی چھاپہ خانہ متعارف کیا گیا۔ میرام پور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت
مشرکوں کا مرکز تھا۔ چنانچہ سب سے پہلا چھاپہ خانہ بھی یہیں قائم ہوا۔ ظاہر ہے
کہ چھاپہ خانہ کے لئے مواد بھی لازمی تھا تا کہ اس کا کوئی استعمال بھی سامنے آئے
چنانچہ فارسی، بنگالی اور گجراتی زبان میں بنگال ہی کے علاقوں سے اخبار نویس کا آغاز
ہوا۔ ۱۷۸۸ء وہ پہلا اہم سال تھا جب ایک مشتری پادری جیمس آگسٹس کی نے "دی
گزٹ" کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ۱۷۸۳ء میں کلکتہ گزٹ، مدراس سے ۱۷۸۵ء میں
مدراس ایسٹ انڈیا کمپنی اور ۱۷۸۶ء میں مدراس کوریئر، ۱۷۹۱ء میں بمبئی گزٹ، ۱۷۹۲ء
میں بمبئی کوریئر، ۱۷۸۵ء میں ایشیاٹک سوسائٹی اور بنگال گزٹ کا آغاز ہوا۔ یوں دیکھتے
دیکھتے تھوڑے ہی دنوں میں فارسی، گجراتی اور انگریزی زبان کے اخبارات کا خاصا
مربوط سلسلہ قائم ہو گیا۔

غیر اور آگہی کے ان ذرائع کے بعد علم اور تعلیم کے میدانوں کی باری آئی چنانچہ
سب سے پہلے سر ولیم جونیر نے ایک ادارہ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال ۱۷۸۳ء
میں قائم کیا۔ ۱۷۸۶ء میں فورٹ ولیم کالج، ولیم کیری اور مارشس مین نے مشترکہ کوششوں
سے مشرقی اور مغربی تعلیم اور سائنس کی تعلیم کے لئے ایک ادارہ قائم کیا۔ ۱۷۹۶ء میں
بنگالی ہندو کالج اور بنارس سنسکرت کالج کھولے گئے جن میں کچھ عرصے کے
بعد انگریزی زبان اور سائنسی مضامین میں سے اناتومی کی تعلیم شروع کر دی گئی۔ ۱۷۹۲ء
میں بنگال ہی میں ایک ادارہ اور نیل سیمینری قائم کی گئی اور ۱۷۹۸ء میں دہلی اور آگرہ
میں دو کالج جدید علوم کی تعلیم کے لئے کھولے گئے۔ اس کے بعد سے اس قسم کے
تعلیمی اداروں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا۔ ۱۷۹۵ء میں سر سید احمد خان نے سب

سے پہلے علی گڑھ مدرسہ اور پھر دو سال بعد ۱۸۴۷ء میں علی گڑھ کالج قائم کیا۔ وہ اس سے پیشتر اپنے غازی پور کے قیام کے دوران میں ۱۸۲۳ء میں سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کر چکے تھے جو ان کے علی گڑھ منتقل ہونے کی وجہ سے بعد کو وہیں منتقل کر دی گئی تھی۔ ان تمام علمی، ادبی اور سائنسی سرگرمیوں اور ان کے لئے اداروں کے قیام کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی کے دوسرے پہلو بھی جدید نوعیت کی ایجادات سے استفادہ سے محروم نہیں چھوڑے گئے۔ چنانچہ سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ریلوے کے نظام کو بھی متعارف کرایا گیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلی ۲۱ میل لمبی ریلوے لائن ۱۸۵۵ء میں بمبئی اور تھانہ کے درمیان کھائی گئی اور اس کے بعد دوسری ۲۲ میل لمبی لائن بنگال میں کلکتہ اور رانی گنج کے درمیان ڈالی گئی۔ اندرون ملک ریل و رسائل کے ان ذرائع کے ساتھ پیغام رسانی کے برقی نظام کی طرف توجہ دی گئی اور فروری ۱۸۵۵ء میں ماربری کے نظام کا کلکتہ سے بمبئی، مدراس ہوتے ہوئے سندھ کے بعض علاقوں تک ابتدائی سلسلہ قائم کیا گیا۔ اس ہی طرح سے ۱۸۵۹ء میں بحری ماربری کے ذریعہ کراچی سے سقط کے درمیان رابطہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ بیرونی ممالک سے ہندوستان کا رابطہ جہاز رانی کے ذریعہ ۱۸۵۲ء میں بمبئی اور سوئز اور کلکتہ اور سوئز سے قائم کر دیا گیا۔ مندرجہ بالا حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت باقی نہیں رہ جاتی کہ ۱۸۴۸ء سے لے کر ۱۸۶۰ء کے تقریباً پون صدی کے عرصے میں جتنی جدید اصلاحات بروئے کار لائی گئیں ان کی رفتار ۱۸۵۶ء کے بعد کے ۱۳ برسوں میں خود برق رفتاری کا نمونہ بنی رہی۔ اس برق رفتاری کا یہ نتیجہ نکلا کہ کم از کم بنگال کا علاقہ تو "جدید ہندوستان" کی تشکیل و تعمیر کا اولین نمونہ بہت جلد بن گیا۔ بعد کو سر سید احمد خان اور ان کے رفقاء کی مساعی کے نتیجہ میں انیسویں صدی کے آخری ربع تک پہنچتے پہنچتے شمالی ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں بھی ایک نئے

آخری رُبعہ تک شمالی ہندوستان میں بھی بڑی حد تک نئے آداب کے خدوخال ابھرنا شروع ہو گئے اور صدی کے اخیر تک تو نقشہ ہی بدل کے رہ گیا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد عروج و زوال اور ۱۸۵۷ء کے معرکہ کے نتائج میں بالمرست انگریزوں کی حکمرانی کے ابتدائی چند برسوں میں تین جدید طرز کی انتظامی اصلاحات تعلیمی اداروں کے قیام، کالجوں میں انگریزی زبان اور جدید علوم کی تعلیم، بجلی، ٹارڈاک اور ریلوے کے نظام کے قیام کی طرف ہوا اشارات کئے گئے ہیں ان تمام تبدیلیوں کی ابتداء کاسرگز بنگال اور سب سے زیادہ بنگال کا شہر کلکتہ تھے اور اس کے نواحی علاقے تھے۔ دوسرے نمبر پر مگلی، بارک پور، میرام پور وغیرہ چند اور شہر تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی کوششوں یا تبلیغی مراکز ہونے کے سبب ان کے تصرف میں تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں کے طویل قیام کے سبب یہ علاقے اور بالخصوص کلکتہ ہندوستان کے باقی شہروں کے مقابلے میں ایسے جدید شہر بن چکے تھے جہاں یورپ سے آنے والے نووارد بھی بہت زیادہ اچھنیت محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے لئے مشراب خانے، کلب، کیوشینسٹریز، بالٹش گاہیں سب کچھ نئی طرز پر مہیا کر دی گئیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں ان بڑے شہروں کے علاقہ جات بڑی تیزی سے فوجی چھاؤنیاں بنادی گئیں تھیں ہندوستان میں ہر جگہ تمدنی حالت کا حال میں رہا۔ اس سے پہلے ان تھے۔ یہ ضرور ہوا کہ انگریزوں کا اقتدار قائم

ہو جانے کے بعد لکھنؤ، دہلی اور بہت بعد میں لاہور جیسے بڑے شہروں میں جدید طرز کی تبدیلیوں کی رفتار (خود حکمرانوں کی اپنی سہولت کی خاطر ہی سہی) تیز ہو گئی۔ اس اعتبار سے ۱۸۶۰-۶۵ء تک کے بہت قلیل عرصے میں ہندوستان کے سارے ہی بڑے شہر "ترقی یافتہ" کی ذیل میں شمار ہونے لگے۔ پھر کلکتہ پایہ تخت بنا دیا گیا اور یوں باقی تمام شہروں کے لئے نئی یورپی تہذیب کے پھیلاؤ کا مرکز اور بنیاد بن گیا۔ اسٹیشن بن گیا، جس کی شعائیں اس مرکز سے نکل کر تیزی کے ساتھ پورے ہندوستان کی زمین پر پھیلنے لگیں۔

ان ہی تبدیلیوں نے علوم اور نئی تہذیب کے ملگجے سے ماحول میں ۱۸۹۶ء میں آگرہ کے ایک "پیشہ سپہ گری" پر نازاں خاندان میں اسد اللہ خان نام کا بچہ پیدا ہوا۔ سو سال سے پیشہ "آبا سپہ گری" کے علی الرغم اس بچہ نے عنفوانِ شباب ہی میں کوثرِ شعر و شاعری میں قدم رکھ کر اپنی طبیعت میں "دین بزرگاں خوش نہ کرو" والی روش کا اظہار کر دیا۔ ان کا فنکارانہ ذہن انیسویں صدی کے تیزی سے بدلتے ہوئے تاریخی، سیاسی اور سماجی ماحول میں پروان چڑھتا رہا۔ یہ بات خاصی توجہ طلب ہے کہ انہوں نے اپنے بہت سے ہم عمروں یا عمر میں کچھ بڑے اور چھوٹے شعرا و ذوق، مومن، شیفتہ، داغ وغیرہم کے ساتھ ہی زندگی گزاری لیکن انہوں نے جو کچھ اپنے گرد و پیش میں دیکھا، ان سب کے مقابلے میں کھلی آنکھوں اور بیدار ذہن کے ساتھ دیکھا یہی وجہ ہے کہ اس عہد کی تیزی سے بدلتی ہوئی سماجی اور تہذیبی فضا کے ساتھ سب سے گہری مسافت اور رفاقت ان ہی کے یہاں محسوس ہوتی۔

نائب کو اپنے عہد ہی کا نہیں جدید دور میں بھی سب سے زیادہ دوسرا بہت اور ہم سفر کی کا ثبوت دینے والا شاعر سمجھتے اور مانتے ہوئے بھی انیسویں صدی کے مناظر میں ان کی روشنی خیالی اور ان کی خاصی سانسٹیفک سوچ کو بہت سے

حضرات طرف دارانِ غالب کی خوش فہمی سمجھتے ہیں۔ ان نقادانِ غالب کا استدلال یہ ہے کہ انہوں نے برطانوی راج کے دوران میں آتی ہوئی تبدیلیوں کا غلو سے تذکرہ کر کے (بالخصوص کلکتے میں جدید تہذیب کے آثار جن کا ذکر وہ آئین اکبری کی تقریظ میں کرتے ہیں) وہ دراصل اپنی پینشن کی واگذاری اور گورنر جنرل کے دربار میں رسائی اور انگریزوں کو خوش کر کے مطلب برآری چاہتے تھے۔ اس ضمن میں ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کی شاعری کا سرچشمہ بھی وہی قدیم مغل تہذیب تھی جو ان کے دوسرے ہم عصروں اور ان کے پیش روؤں کا تخلیقی محرک تھا۔ غالب کی بڑائی ان کے نزدیک ان کی شاعری کا اسلوب اور دکش ہے جسے وہ "بلاشبہ اپنے عہد کی ایک منفرد آواز" اور "فکر انگیز" لب و لہجہ سے مماثل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔

غالب کے حقیقت پسندانہ اور معروضی نقطہ نظر اور ان کی روشن خیالی کے تذکرہ میں احتشام حسین کا مضمون "غالب کا تفکر" اس اعتبار سے اولیت کا حامل ہے کہ انہوں نے غالب کے یہاں مندرجہ بالا تینوں عناصر کی صلاحیت ثابت کرنے کے لئے نہ صرف ان کے پورے ماحول کو برہمت سے کھنگالا ہے بلکہ سرسید کے ترجمہ آئین اکبری پر غالب کی اس تقریظ کو سب سے پہلے حوالہ بنایا، جس میں ماضی کی مردہ پرستی کو چھوڑ کر جدید عہد کی سائنسی ایجادات کی طرف توجہ دلائی تھی۔ یہ کہنا کہ غالب نے کلکتہ صرف تفریحی نظروں سے دیکھا اور اس کی تعریف محض انگریزوں کو خوش کرنے کے لئے کی تھی، شاید بہت چھوٹی بات ہے۔ اس لئے کہ اگر اس تقریظ کو لکھ کر غالب کو یہی کچھ کرنا تھا تو سرسید تو خود ان دنوں انگریزوں سے بہت قریب بلکہ سرکاری حلقوں میں اثر و نفوذ رکھنے والے تھے، غالب کو تو اس اعتبار سے یہ تقریظ تعریف و توصیف کا پلندہ بنا کر سرسید کو خوش کرنا چاہیے تھا تا کہ کسی نہ کسی کام آسکے، نہ یہ کہ انہیں ناراض کرتے، خیر یہ تو یوں بھی ایک

ضمنی سی بات تھی جو درمیان میں آگئی، بات یہ ہو رہی تھی کہ بعض ناقدین کے نزدیک غالب کے لئے کلکتہ اس زاویہ نظر سے دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا جس انداز سے غالب کے بعض شارحین نے دیکھا ہے۔ اس باب میں خاصی طویل بحث کی جاسکتی ہے لیکن اختصار کی خاطر یہاں احتشام حسین کے اس بارے میں دو چار فقرے ان کے مضمون "غالب کا تفکر" سے پیش خدمت ہیں وہ لکھتے ہیں: "ایک خاص طبقہ سے تعلق رکھتے ہوئے بھی انسان کا ذہنی اتق اس طرح وسیع ہوتا ہے اور شعور اس طرح وہ ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے جو اسے اس کی طبقاتی تنگ نظری سے باہر نکالنے میں معاون ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گو غالب بنیادی طور پر بدل نہ سکے لیکن کلکتہ سے ایسے خیالات اور تصورات ضرور آئے جو ان کچی سے تریفوں اور ہم عصروں کے سرحدِ ادراک سے بھی باہر تھے۔۔۔۔۔ غالب ایک نئے نظام حکومت اور طرزِ سلطنت سے کسی قدر واقف ہو چکے تھے۔ سائنس کی تیرت زانیوں اور رکتوں کا اندازہ کر چکے تھے۔ اس کی مدد سے انسان کی زندگی میں جو حسن اور قوت پیدا کرنے کی صلاحیت اس زمانہ میں پیدا ہو رہی تھی وہ مفل حکومت میں کہاں تھی؟ اس لئے غالب کا نیا شعور جو جاگیر دارانہ ہونے کے باوجود بدل رہا تھا دونوں عہدوں کا تقابل کرنے لگا تھا۔ ان دونوں اقتباسات کی مدد سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غالب کے کسی ترقی پسند تقارن نے انہیں نہ نیوٹن کی سند پر فائض کرنے کی بات کی اور نہ کسی یورپین ماہر سماجیات یا ماہر سیاسیات کا ہم مرتبہ ثابت کیا۔ بات صرف اتنی کہی جاتی ہے کہ اپنے ہم عصروں میں انہوں نے شعورِ عصر کا وہ ثبوت اپنی شاعری اور غلطو ط میں فراہم کر دیا جس سے دوسرے قاصر رہے۔ ان کی تحریروں میں ان باتوں کے موجود ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ بعض غالب شناسوں کا یہ کہنا کہ کلکتہ کا سفر ان کے لئے ایک نئی فکری واردات بن گیا مجھے اس لئے بالعمدانہ محسوس ہوتا

ہے کہ غالب کے اشعار اور مکاتیب میں اس واردات کا جہاں تہاں اظہار یا تو مصلحت کوشی کا نتیجہ ہے (یعنی پنشن کی واگذاری کے لئے انگریزوں کی تحریف (عتیق احمد) یا زیادہ سے زیادہ ایک وقتی ارتعاش: دو ایک پیراگراف کے بعد اس ہی مضمون میں اس ارتعاش کو غالب کے ۱۸۶۲ء کے ایک خط کے حوالہ سے یوں لکھا گیا ہے۔ ”یہ بیانات بنیادی طور پر سیاسی ہیں۔ رہبران قوم بھی ریفرنڈم کے مقاصد پر ایسی باتیں کچھ اس ہی انداز میں کہتے ہیں۔ علم کے جوش اور اپنی ذہانت کے سہلے آپ ان بیانات کی تہہ سے چاہے جتنی سنجیدہ بصیرت ڈھونڈ نکالیں ان کی اپنی سنجیدگی ہمیشہ مشتبہ رہے گی۔“ اقتباسات از مضمون ”غالب اور نشاۃ ثانیہ“ شمیم حنفی مطبوعہ ”آج کل“ نئی دہلی مارچ ۱۹۸۵ء۔ احتشام صاحب کاتارنگ کے تناظر میں غالب کی ذہنی روش کا تجزیہ اور شمیم حنفی صاحب کی جذباتی باتیں اتنی واضح ہیں کہ اس باب میں کسی حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں۔

غالب کے بدلتے ہوئے ذہن کی تفہیم میں اس بات کو بنیادی نکتہ بنانا ہی غلط ہے کہ کلکتہ کی ایک سال کی رہائش نے ایسی قلب ماہیت کیسے کر دی کہ وہ ایک ہی جست میں اپنے شہشاہیت زدہ اور جاگیر دارانہ دور کو پھلانگ کر جدید عہد میں پہنچ گئے؟ اصل بات یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی مصلحت کوشی کی خاطر طاری کردہ کوئی نمائشی ارتعاش تھا۔ ایسے سوالات کے جواب میں غالب کا دفاع تصنیع اوقات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ غالب اپنی روزمرہ کی علمی اور تخلیقی سطح پر کس انداز میں اپنے عہد کی بات کرتے تھے؟ ان کے ذہن کی اس روش کو سمجھے بغیر ان کی روشن خیالی ان کی جدیدیت، ان کی روح عصر کے ساتھ آویزشیں یا آئینرش کی بات کرنا غیر سنجیدہ معاملات میں الجھنا ہو گا۔

اس باب میں دیکھنا یہ ہے کہ کلکتہ کے سفر، وہاں کی رہائش اور وہاں کے

تاثرات سے تن نظر وہ اپنے بدلتے ہوئے عہد کی چاپ اور کن ذرائع سے سن رہے تھے؟
 کلکتہ کا سفر ۱۸۲۷ء کا ہے جہاں سے وہ ۲۸ نومبر ۱۸۲۹ء کو واپس دہلی آئے۔
 کلکتہ سے واپسی پر انہوں نے چند دستوں کو خطوط لکھے جن میں کلکتہ کے تاثرات کا
 ذکر ہے، لیکن زیادہ تذکرہ وہاں پیردان قنیل کے ساتھ مجادلوں کا ہے۔ اب یہ دیکھئے
 کہ کلکتہ سے اُن کی اس تاثر پذیری کا اظہار تقریظ کے علاوہ ایک تو اُن کی اس غزل
 میں جس کا مصرعہ ادنیٰ ہے "کلکتہ کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین" ایک اور حوالہ مولوی
 سراج الدین احمد کے نام ایک خط میں اس شعر سے ملتا ہے۔

زہنے ہوئے سرد خوش آب و ہوا

فرخ آبادہ نائے ناب و خرمائے شیریں

اور اس ہی خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ "اگر میں خیال دار نہ ہوتا تو سب
 کچھ چھوڑ چھاڑ کلکتہ میں بس گیا ہوتا" ان حوالوں کے علاوہ بھی اور دو ایک خطوط
 میں انہوں نے کلکتہ کی یاد تازہ کی ہے۔ یہ سب حوالے ان کی کلکتہ سے واپسی کے
 دو چار برسوں کے بعد کے ہیں۔ "آئین اکبری" کا ترجمہ سر سید احمد خان نے ۱۸۵۶ء
 میں مکمل کر لیا تھا اور اس کی طباعت ۱۲۹۲ھ (یعنی ۱۸۵۴ء) میں ہوئی۔ غالب کی
 کلکتہ سے واپسی اور "آئین اکبری" کی تقریظ کے درمیان ۱۸۲۹ء سے ۱۸۵۶ء تک
 ۲۷/۲۸ برسوں کا فاصلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا غالب صرف کلکتہ کی یادوں کے
 سہارے اتنے برسوں تک ایک جذباتی فقہ میں اس انداز سے جیتے رہے کہ ایک پرانی
 تاریخ کے ترجمے کو دیکھ کر پھٹ پڑے اور انگریز حکومت کے ایک اعلیٰ عہدہ دار
 (سر سید احمد خان) کو اس ہی حکومت کی چالپوسی کی خاطر ناراض کرنے کی طاقت کر
 بیٹھے جس سے بقول عام سے اکثر زمین کرام غالب کی خوشامدانیہ اور حریفانہ منصب
 کی وابستگی، اس کی بہت نہیں ہے، غالب اپنے عام خطوط تک

میں دوستوں کو زندگی کے کسی معقول روتے سے اپنانے کی باتیں کرتے رہے۔ مثلاً ان کے عزیز ترین شاگرد اور دوست ہر گوپال تفتہ شعر و ادب میں اصلاح اور مشوروں کے سلسلے میں غالب کو اتنی جلدی جلدی خطوط لکھتے تھے کہ تنگ آکر غالب نے کئی بار لکھا کہ ”میاں تمہیں تو فرصت ہے خطوں کی بھر مار رکھتے ہو۔۔۔۔۔۔ یہ بھی دراصل تفتہ جیسے چہیتے اور اپنے مالی مددگار شاگرد کو ایک طرح کی معقولیت پسندی ہی کا مشورہ تھا۔ ان ہی تفتہ نے ایک بار ریمیا اور سیمیا اپنے شعر میں بانڈھا۔ غالب اس پر اکھڑ گئے۔ انہیں لکھا ”بھال! ریمیا اور سیمیا خرافات ہے۔ اگر ان کی کچھ اصل ہوتی تو ارسطو اور افلاطون اور بوعلی یہ بھی کچھ اس باب میں لکھتے۔ کیمیا اور سیمیا دو شریف علم ہیں۔ جو اشیاء کی تاثیر سے تعلق رکھتے وہ کیمیا اور اسما سے تعلق رکھتے وہ ریمیا“

جانِ غم سیمیا نہ خورد گئے دل سوئے کیمیا نیا دروم
شعربا معنی ہو گیا۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ اگلے جو لکھ گئے وہ حق ہے۔ کیا آگے آدمی احمق پیدا نہیں ہوتے تھے۔ اس ہی طرح ایک بار ان کے ایک اور عزیز دوست مجتہد العصر میر سر فراز حسین نے بڑے طمطراق سے کسی خط میں لکھا کہ وہ فقہ پڑھ رہے ہیں۔ غالب جھلا گئے۔ جواب میں لکھا ”میاں! کس قصہ میں پھنسا ہے۔ فقہ پڑھ کر کیا کرے گا؟ طب و نجوم و نہیت پڑھا کر جو آدمی بنا چاہے غالب کے خطوط میں اور ان کی دوسری اردو اور فارسی کی تحریروں میں اس نوع کے اشارے لاتعداد ہیں جن سے ہم ان کے ذہن اور نقطہ نظر میں اپنے عہد کی عام فکری دوش سے علاحدہ عقل پسندی اور حقیقت شناسی کے اشارے پاسکتے ہیں۔ ان سب کو یہاں حوالے کے لئے جمع کرنا پڑھنے والوں کی تصنیع اوقات کرنا۔۔۔۔۔۔ پس اس ضمن میں غالب کی فارسی تصنیف ”درفش کاویانی“ کا ایک حوالہ اخلاق خسیہ اور

کی مرتبہ کتاب "غالب اور فن تنقید" سے اور دیکھ لیجئے جس میں غالب نے خود اپنے زمانہ کے شعرا اور ادباء کے درمیان اپنی ادبی بصیرت کی ناقدری کا شکوہ کیا ہے "نظر کی روشنی بخشے والے کمالات کہ جن کو میں نے اپنی نظم و نثر میں صرف کیا ہے ان کی خوبیوں کو دیکھ کر یہ لوگ (یعنی اس دور کے لوگ) بیچ و تاب میں پڑ گئے" (غالب اور فن تنقید ص ۱۱) اور جن باتوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ تو غالب کی اپنی زبانی ہیں۔ اب ان کے دور کے اُن حالات پر نظر ڈالتے ہیں جو غالب کے فکری رویے میں "نظر کی روشنی بخشے والے کمالات" کے اسباب و محرکات بن رہے تھے۔

گزشتہ صفحات میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں جتنی کچھ تبدیلیاں اور اصلاحات کا ذکر کیا جا چکا ہے، وہ ایسی بنیادی نوعیت کی تھیں جن کے اوپر اس آخری نصف صدی میں ہندوستان کی تعمیر نو کا ڈھانچہ بڑی تیزی سے اٹھا۔ سیریات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم یہاں اس دور میں انگریزوں کی لائی ہوئی ان تبدیلیوں کے اثرات کی بات کر رہے ہیں جو معاشرتی اور تمدن اور علمی سطح پر اس دور کے ذہنی اور فکری رویوں کی پہنچ اور سمیت متعین کر رہے تھے نہ یہ کہ ریل، ڈاک، تار، ٹیلی فون اور اس ہی نوعیت کی دوسری مشینوں کے رواج کی کوئی فہرست مرتب کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف اثرات اور ان کے نتائج سے بحث کرنا ہے۔

غالب کے حوالے سے روشن خیالی کی سمت کو یوں سمجھا جاتا ہے گویا یہ صرف اور محض ان ہی کی ذات پر "نوائے سرودش" کی طرح نازل ہوئی۔ ظاہر ہے یہ انداز فکر یک سمتی اور تاریک کے جہ لیاتی عمل سے بے خبری کا ہے۔ غالب ساری دنیا کے لوگوں سے الگ تھلک کسی تیر خالے کی سائنسی یسار تھری میں زندگی نہیں گزار رہے تھے کہ وہی سائنسی تہذیبوں سے مستفید ہونے جو دنیا ان کے ارد گرد آباد تھی۔ ان کے ہاں ایک دوسری دنیا کی طرح وقت کی رفتار کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنا

تھی یہی دنیا ان کے ہم عصروں کی بھی تھی۔ اس کا مرکز دہلی کوئی معمولی قصبہ یا گاؤں نہیں تھا، بلکہ ۱۸۵۷ء سے پیچھے کے دو سو اوسو برسوں سے تو منغل حکمرانوں کا پایہ تخت تھا اور اس سے بھی پیچھے کی تاریخ میں اپنی سیاسی اور تمدنی اہمیت کے اعتبار سے ایک مقام رکھتا تھا۔ بہت ماضی کے حوالوں سے قطع نظر خود غالب کی زندگی کی دہائی انیسویں صدی کے پہلے ربع ہی سے ایک جدید شہر کا رنگ روپ پکڑنے لگی تھی۔ ۱۸۵۷ء کا سال تو خیر حتمی طور پر انگریزوں کے اقتدار کا سال تھا، لیکن اس سے پچاس برس پہلے سے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے عمال دہلی کو اپنا مستقر ثانی بنانے لگے تھے۔ انیسویں صدی کی ابتدا ہی سے وہ قلعہ کے کاروبار میں اپنے آپ کو قلعہ کے مازشیوں کے توسط سے شریک کر چکے تھے اور مملکت کی طرح دہلی کے معاملات انتظامی میں دخل انداز ہوتے جا رہے تھے۔ ۱۸۰۳ء میں لارڈ کیک جب اپنا پرچم فاتحانہ انداز میں لہراتا دہلی میں داخل ہوا تو سندھیانے بھی چپ چاپ اتے ایک صلح نامہ کی رو سے دہلی کا پورا ٹکڑا مع اگرہ و دہلی انگریزوں کی جھول میں ڈال دیا۔ کوئی دس سال کے وقفہ کے اندر اندر انگریزوں کی گرفت اس علاقہ پر اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ انہوں نے یہاں کے تمام امور کو بادشاہ کی جگہ اپنی ذمہ داری تصور کرنا شروع کر دیا اور اس ہی ”ذمہ داری“ کو نبھاتے ہوئے انہوں نے بنگال پریزیڈنسی کی طرح دہلی کے لئے بھی ایک تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے اخراجات کے لئے ایک ”اکھرو پیہ سالانہ کی رقم رکھی یہ دوسری بات ہے کہ اگلے دس برسوں میں اس سالانہ گرانٹ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ بالآخر بعض انگریز حکام اور شہریوں کے دباؤ کے تحت ۱۸۲۵ء میں دہلی کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم ہوا جس میں ”علوم جدیدہ“ ہیئت ریاضی اور انگریزی زبان کی تعلیم شروع کی گئی۔

ہم یہاں اس دور کی تاریخ کے متذکرہ بالا حوالے کی مدد سے صرف دہلی میں

۱۸۲۵ء سے باضابطہ نئے علوم کی تدریس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس نے اس دور کی پوری نسل کے ذہن کے درجوں کو داکیا، اور عالمی سطح کے جدید معاشروں کی طرف دیکھنے اور ان کی ساخت کے پس پشت عوامل کو سمجھنے کی طرف رہنمائی کی۔ اس دور کے دہلی کے جدید تعلیم سے متاثر ذہنوں پر نظر ڈالنے تو سرسید احمد خان، مفتی صدر الدین آزاد سے بھی پہلے ایک اہم نام، ماسٹر رام چندر کلبے جنہوں نے دہلی کالج کے طالب علم اور بعد میں بطور استاد منسلک ہو کر اپنے دو جہیدوں "خیر خواہ ہند" (جاری شدہ ۱۸۴۰ء) بعد میں اس کا نام محب ہند کر دیا تھا۔ اور فوائد الناظرین کے ذریعہ سے بقول ڈاکٹر صدیق الرحمن قدوال، مغل عہد کے کلاسیکی اور فارسی ادب کے "فلسفہ کے توڑنے اور نئی قدروں کے پھیلانے میں دہلی کالج کے ماسٹر رام چندر کا بڑا حصہ ہے۔۔۔۔۔ ان کی ادبیات میں تنقید شعر و ادب، ترجمہ و تائخ، سیرت و سوانح، مضمون نگاری اور صحافت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ سرسید، حالی، آزاد، نذیر احمد اور شبلی کے کارنامے بعد کے ہیں" (ص ۲، تحقیقی مقالہ ماسٹر رام چندر، مطبوعہ ۱۹۶۱ء) ماسٹر رام چندر سرسید، آزاد، حالی، نذیر احمد یہ سب نام ایسے ہیں جو غالب کے بہت جاسنے پہچانے تھے۔ مفتی صدر الدین آزاد ۵۰، مولانا آزاد کے علمی اور ادبی رفیق خاص ماسٹر پیارے لال آشوب، اور سرسید تو غالب کے بہت قریبی دوستوں میں تھے۔ ماسٹر رام چندر کا ایک اہم رول اور بھی ہے۔ دہلی کالج ہی کے دائرہ کار میں ٹرانسلیشن "دہلی ورنا کیو سر سوسائٹی" ۱۸۴۲ء میں قائم ہوئی تھی جس کا کام غیر ملکی زبانوں اور بالخصوص انگریزی زبان میں جدید علوم کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ ماسٹر رام چندر اس کے سیکرٹری تھے۔ اس سوسائٹی نے دنیا بھر کی اعلیٰ علمی کتابوں کے اردو کی شاعری، اور نثری کتب سمیت ۲۸ کتابیں شائع کیں۔ ان کتابوں کی پوری فہرست بابائے اردو کی تصنیف مرحوم دہلی کالج کے ۴۰ تا ۵۳ صفحات میں مندرج ہے۔ اس ہی کتاب کے

صفحہ ۱۲۵ پر بابائے اردو نے اس سوسائٹی کی ۲۷-۱۸۴۶ء کی رپورٹ کا یہ حوالہ دیا ہے "سوسائٹی کی رپورٹ ۱۸۴۶ء سے معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی طرف سے جو کتابیں شائع ہوئی ہیں پبلک میں ان کی مانگ بڑھتی جاتی ہے کیوں کہ اس سال کتابوں کی فروخت سے جو رقم وصول ہوئی ہے وہ تقریباً اس رقم کے مساوی ہے جو گورنمنٹ سے کتابوں کی قیمت کی بابت وصول ہوئی" اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جدید علم کی یہ لہر دہلی کالج کے طلباء کے علاوہ عوام میں بھی بڑی تیزی سے اپنا علاقہ وسیع کر رہی تھی۔ اس کالج کی شخصیتیں بھی پورے ہندوستان کی نامور شخصیتیں تھیں ایک بار پوری فہرست پر نظر ڈال لیجئے: "رام چندر، پیارے لال آشوب، اشپرنگر، مملوک علی صہبائی، شیونرائن آرام، کریم الدین، محمد حسین آزاد، ذکا اللہ، نذیر احمد، ضیاء الدین، رامسٹر رام چندر۔ ص ۱۲۵) اب اس فہرست میں غالب کے دو بہت قریبی دوستوں صہبائی اور شیونرائن آرام کے ناموں پر خصوصی نظر رکھئے تاکہ ہم اپنے موضوع زیر بحث کے دائرہ کا واضح اندازہ کر سکیں۔

دہلی کالج دہلی ورنیکا یونیورسٹی سوسائٹی کے علاوہ ایک تیسرا ادارہ ایک علمی انجمن "دہلی سوسائٹی" (قائم شدہ ۲۸ جولائی ۱۸۶۵ء) بھی تھا، جو جدید علوم کے ساتھ جدید ادب کی روش ڈالنے میں پیش پیش تھا۔ اس کے سیکرٹری ماسٹر پیارے لال آشوب (غالب کے فرزند و بلند دستے) اس سوسائٹی کے جلسوں میں پڑھے گئے مضامین اور طویل مقالات کے خلاصے شائع کرنے کے لئے ایک مجلہ بھی تھا، جس کے لئے مناسب مقدار میں ادبی مواد اکٹھا ہو جانے کے بعد اسے شائع کر دیا جاتا تھا۔ اس ادبی سوسائٹی اور اس کے مجلہ نے (جو بے شک لمبے لمبے وقفوں سے شائع ہوتا تھا) دہلی میں جدید ادبی رجحانات (جدید ادبی رجحانات کو انیسویں صدی کے آخری نصف کے تناظر میں دیکھا جائے آج کے حوالے سے نہیں) کے پھیلاؤ کی ایک نضا قائم کر رکھی

تھی۔ اس سوسائٹی سے غالب بے خبر نہیں تھے۔ وہ اس میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کے ۱۸۶۹ء کے ایک ادبی اجلاس میں مضمون بھی سنا چکے تھے۔

ان تمام کوائف کی روشنی میں اصل بات یہ دیکھنے کی ہے کہ جب ہم غالب کے فکر سائنسی روش سے ان کی حقیقت پسندی اور جدید دور کے اثرات خیالات اور رجحانات سے ان کی واقفیت کے ذرائع اور ان سے ہم آہنگی اور ان کی پسندیدگی کی حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اور ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ کیا غالب کی وہ ساری تقریفات جو انہوں نے اس دور کے جدید رجحانات تشکیل دینے والے آلات و عناصر اور ان کے مرکز کلکتہ کے حوالہ سے آئین اکبری کی تقریظ میں کہی ہوئی سب باتیں ہوئیاں تھیں یا ان سے بلا تاثر ہوئے اور ان کو اپنے قدیم اعتقادات سے بھرانے بغیر غالب کے لئے اس دائرہ کو توڑ کر نکالنا ممکن تھا جو ان کے دور کے بڑے بڑے ذہنوں کو محدود دیکھتے ہوئے تھے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے چنانچہ اتنی اہم حقیقت کے اعتراف کے بدلے کیا یہ کہنا کوئی منطقی جواز رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ یعنی تقریظ میں جدید دور کا اعتراف..... تو غالب کمالی قاسم جان کی ڈیوڑھی میں بیٹھے بیٹھے جان سکے تھے؟ (شمیم حنفی۔ غالب اور نشاۃ ثانیہ) اگر شمیم حنفی صاحب کے بیان کی تصدیق بھی کی جائے تب بھی یہ بات غالب کے حق ہی میں جاتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتب اور اخبار رسانی کی جو عادت ان میں تھی وہ کوئی لاشعوری نہیں بلکہ شعوری بات تھی اور وہ اپنے عہدے کے احوال و کوائف سے باخبر رہنا ضروری سمجھتے تھے۔

یہ حقیقت ہے کہ آدمی کسی بھی عہد کا ہو اگر اپنے حواس خمسہ کو فعال رکھنے کی یا صحت کو بڑا لے تو وہ اپنے عہد کو ساری سچائیوں کے ساتھ (صرف سمٹی اور راہی انداز میں نہیں) اپنے وجود کا چھٹا حواس بنا سکتا ہے غالب اپنے گرد و پیش کی کتنی چھوٹی جزئیات سے علم و

ادب کے میدان میں درائے ہوئے قدیم اور ہم عصر افرکار و خیالات اور ان کے معاشرتی ارتعاشات سے، اسلوب نگارش کے قدیم اور جدید ترین PATTERNS (نمیاں) کیجئے شاعری میں عرفی، ظہوری، نظری اور بیدل کے اسالیب شعری اور فورٹ ولیم کالج کی سادہ نگاری کی تحریک کے اثرات، سے کس قدر باخبر تھے اور کس فنکاری کے ساتھ جزو نگارش بنالینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔

اب یہ دیکھئے کہ غالب کی دلی کے دلی کالج، ورنایو لٹرٹرائسلیشن سوسائٹی اور دہلی (لٹری) سوسائٹی نے فی الواقع کیا کام کیا؟ اس ضمن میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیئے کہ دلی کالج میں نئے علوم کی تدریس تو دراصل ذریعہ تھا، نتیجہ اس ذریعہ کا جو مرتب ہوا، تحصیل حاصل تو وہی گنا جائے گا۔ اور یہ تھا بقول ڈاکٹر قدوائی "دلی کالج ایک ستارہ ہے جو اس شام غم میں بھی صبح نو کی خبر دیتا رہا۔ اس نے ہمیں رواہی تصویر سے نجات دلا کر ایک نئی آب و ہوا پیدا کی۔ جس میں ماضی کا تنقیدی شعور، حال کا نیا احساس اور مستقبل کی پذیرائی ممکن تھی" (ماسٹر رام چندر، ص ۲۵) ڈاکٹر صدیق الرحمن کا موضوع تحقیق چوں کہ ماسٹر رام چندر تھے، اس لئے انہوں نے بالضرورت دلی کالج کے انقلابی رول کا ذکر کیا ہے۔ ورنایو لٹرٹرائسلیشن سوسائٹی اور دہلی سوسائٹی بھی چوں کہ اس ہی سلسلے کی کڑی تھیں، اس لئے اس انقلابی رول میں وہ بھی برابر کی شریک ہیں، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ ہمارے موضوع کے اعتبار سے تو دلی کالج کی جدید تعلیم کا تحصیل حاصل تو وہی کچھ بننا ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے موضوع کی مناسبت سے ماسٹر رام چندر اور دلی کالج سے منسوب کیا ہے۔

ماسٹر رام چندر کے حوالے سے جو کچھ استنباط انہوں نے کیا ہے، تفصیلات سے تعمیم کی طرف بڑھئے تو یہ اس پورے مہد کا احاطہ بھی ہے اس لئے کہ خود ڈاکٹر صاحب جب اس فضا کے اثرات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس تحصیل

حاصل ہی پر توجہ دی اور وہ بھی غالب ہی کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں "اس تبدیلی کا اثر دور تک پہنچ گیا تھا۔ غالب کے یہاں جو مغرب کی خیر و برکت کا احساس اور انگریزوں کے علم و آئین کی تعریف ملتی ہے وہ بھی دراصل مولانا ابوالکلام آزاد کی صراحت کے خلاف کلکتہ سے زیادہ دہلی کی فضا کا پروردہ ہے۔" غالب دہلی کے باشندہ تھے اور اس کی فضائیں انہوں نے کم و بیش دس برس اس اور پر نصف صدی گزاری جس میں سے کلکتہ کے حصہ میں صرف ایک برس آیا۔ اس لئے ڈاکٹر صاحب کی بات غیر حقیقت پسندانہ نہیں۔ لیکن ان کا یہ فرمانا کہ کلکتہ میں ان کی نظر "سبزہ زار" ملے "مطراً" اور "نازنین" بتان خود آرا سے آگے نہیں گئی۔ اعتراف حقیقت کے اہم گوشہ کو نظر انداز کرتی ہے۔

غالب کلکتہ ۱۸۲۸ء میں گئے۔ دلی کالج کا قیام ۱۹۲۵ء میں عمل میں آیا۔ جدید مضامین کی تدریس بلاشبہ دیر سے شروع ہوئی، لیکن کلکتہ جانے سے پہلے جدید تعلیم کے تقاضوں کے ان اشتہارات اور خبروں کے ذریعہ جو اس کالج کے قیام کے بارے میں شائع کئے گئے تھے، وہ ضرور واقف ہو گئے ہوں گے۔ ۱۸۳۰ء میں جب یہ کالج جدید طرز تعلیم کی طرف خاصاً پیش رفت کر چکا تھا، انہیں استاد بنانے کی پیش کش بھی ہوئی تھی، ان ہی برسوں میں (۱۸۳۰ - ۳۳) درنا کیورٹرانسلیشن سوسائٹی اور دہلی لٹری سوسائٹی بھی معرض وجود میں آچکی تھیں۔ یہ سارے واقعات غالب کے حق میں جاتے ہیں کہ ان کے تجربہ و علم کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ لہذا وہ اثرات جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا اور ان کے موثر ہونے کا اعتراف ہم سب ہی کو ہے وہ بھی غالب کے سفر کلکتہ سے پہلے اور بعد کی بات ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ غالب نے کلکتہ کی رہائش کا پورا سال اپنی فطرت کے کمزور ترین پہلو "نظارہ بازی" (اک نو بہار ناز کوتاہ کے ہے پھر نگاہ - وغیرہ) کی لت میں گنوا لیا ہو۔ آئین اکبری کی تقریظ

تو بہت کچھ بتاتی ہے۔ ان ہی حوالوں سے ان کی فطرت اور ذہن کی ایک اور روش کی طرف توجہ دلا نا ضروری ہے۔ اور یہ پہلو ان کی شاعری میں نئے سے نئے پن کی آزمائشی کا ہے۔ بات اگر دو ایک مثالوں کی ہوتی تو بہت آسان تھی وہ تو ذرا سے بدے ہوئے ماحول پر کسی من پسند چیز کی یافت پر دوستوں کو لکھے ہوئے خطوط کے جواب دینے پر، غرض چھوٹی چھوٹی ایسی تبدیلیوں پر جن سے گھڑی بھر کے لئے وہ اپنی گرد و پیش کے ماحول میں تبدیلی کا ہلکا سا پر تو بھی محسوس کر لیتے ہوں بالکل بچوں کی طرح تالیاں بجا بجا کر خوشی اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہیں سے کوئی آس امید ہو اور مایوسی کا سامنا ہو تو بھی بچوں کی طرح سارے عالم کے تہس نہس ہو جانے کے درپے ہو جاتے ہیں تاکہ ایک نیا عالم وجود میں آئے اور ان کی مراد بھی بر آئے۔ ان کے ایک شعر میں ”طبع بکبل اور شغلِ سمندر“ کے حوالوں سے ان کی یہ افتاد طبع کھل کر سامنے آتی ہے۔

بیچ می دانی کہ غالب چوں بسرِ بزم بہر
من کہ طبع بکبل و شغلِ سمندر داشت

ایسی مضطرب اور بے چین طبیعت کا ”مقدم سیلاب“ پر نشاط آہنگ ہو جانا بھی تغیر پسندی کی دلیل ہے۔ ۱۹۵۷ء کے مگر کہ پروہ ملول اور دل گرفتہ تھے، یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی تباہی عمارتوں کے بلوں کے ڈھیر اور لاشوں سے پی ہوئی سڑکوں کے مناظر کا ردِ عمل تھا۔ لیکن وہ انگریزوں کے ظلم و ستم سے کہیں زیادہ ”مملنگوں“ کو لعنت ملاست کرتے ہیں اور کہیں بھی اس رنجِ گز کے عالم پر مغل سلطنت کے خاتمہ کا سرِ شیعہ خواں نظر نہیں آتے اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ انگریزوں کے غمگسار بھی نہیں بنتے۔ بات یہ ہے کہ وہ اس سارے معاملہ کو قدیم اور جدید کی آدینرش اور دو تمدنوں کا ٹکراؤ زیادہ سمجھتے تھے اور سیاسی آدینرش ان کے نزدیک قتل و غارت گری کے سبب ایک صدمہ بن گئی تھی۔ وہ چوں کہ تبدیلی اور تغیر کے فطری طور

پر ہم نواس تھے، اس لئے ہزار غموں کے باوجود وہ اس سیلاب کی پیش قدمی کے دشمن
 رگوں کی طرف زیادہ دل چسپی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے اس لئے قدیم پر
 جدید کی یلغار کی مذمت کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے۔ رہ گیا حکمرانوں کی
 تبدیلی کا معاملہ تو عقل نہ سہی انگریز سہی ان کے لئے کیا فرق پڑتا تھا، اس لئے کہ وہ
 ملکیت کے ادارہ کی شکست و سخت کے بعد رک جو ایک تاریخی عمل تھا اور اس کا
 روکنا غالب تو کیا خود برسرِ اقتدار شہنشاہ ہند کے بس میں بھی نہیں تھا، اس لئے اُسی
 نظام کے تجربہ کے حق میں تھے جس کا نفاذ ناگزیر ہو چکا تھا۔ اس مقام پر اگر مکتبہ کے
 جو غالب کے روشن خیال افق پر بیچ میں واقع تھا۔ ابتدائی سرے پر نہیں۔ اہمیت
 ضرور اختیار کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ انگریزوں کی ہنرمندی ان کے ان تسخیر فطرت کی
 لگن اور اس کے عملی مظاہرے بھی ان کو نبھاتے ہیں اور نئے عقل پسند حکمرانوں سے
 ان کے مرتبہ کے مطابق انصاف کی توقع بھی رہ جاتی ہے، لیکن یہ آخری امر ہرگز قول
 فیصل نہیں۔ ایک بہت بڑے تناظر کا نمایاں جزو ہو سکتا ہے کہ غالب عیش اور عیاشی
 پسند نہیں بلکہ ایک آئینہ شک و فکا را نہ زندگی گزارنے کے خواہاں ضرور تھے، لیکن اس
 کی خاطر اپنی ذات اور ادبی مرتبہ کے سوداگر نہیں تھے۔

اس باب میں ان کے تاریخی شعور کی صرف ایک جھلک اور دیکھنی باقی رہ جاتی
 ہے۔ یہ بڑی بات اور اہم بات ہے کہ وہ "کھنگی پور شیدہ تشریف نوی" کا شعوری
 ادراک رکھتے تھے۔ تاریخ کا تصور انہوں نے حکمائے یونان کی حکمت سے اخذ کیا تھا
 جن کے نزدیک یہ ایک دائرہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے خود اپنے اس شعور
 کی نشاندہی یہ کہہ کر کی ہے۔

ہر چیز میں جہاں حلقہ ازنجیر بست پہنچ جانیت کہ اس دائرہ باہم نہ رہد
 ہم سب ہی تاریخ کے اس تصور کو بہت زیادہ سائنٹفک نہیں سمجھتے، کہ اس

ہی دائرہ چال تاریخ کے تصور میں تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کا یقین دلاتی ہے۔ لیکن انیسویں صدی کے ان شاعروں کے یہاں جو غالب سے پہلے یا ان کے دور میں تھے، کتنوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے پاتے ہیں؟ اس ضمن میں بھی غالب اس قدیم یونانی تصور تاریخ کے دائرہ سے کہیں کہیں نکلنے کی کوشش میں بھی نظر آتے ہیں۔

ان مظلوم میں غالب کے حوالے سے بہت باتیں ہوئیں۔ اور شاید یہ تصور بھی پیدا ہو کہ وہ اس دور کی روشن خیالی اور احتجاج کی واحد لکیر تھے باقی ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ انیسویں صدی کا نصف آخر بلاشبہ غالب کا عہد ہے۔ وہ اس عہد کو نئی روشنی بخشنے میں اولیت کا مقام رکھتے ہیں، لیکن غالب کی یہ حیثیت بھی اس ہی لئے کھم ستھر کر سامنے آتی ہے کہ ان کے اپنے دور میں ان کی تخلیقات کے ذریعے عام ہونے والی اس روشن خیالی میں ان کے بعد آنے والوں نے اپنا سفر میں سے آغاز کیا۔ جہاں غالب کا سفر ان کی موت (۱۸۶۹ء) کے بعد ختم ہوا۔ اس ۴۲ برس کی مسافت کے بعد غالب نے اشیاء کو ان کی ماہیت سے، فطرت کے اعیان و مظاہر کو ان کے مادی ظواہر کے حوالے سے، عہد کو اس کی تاریخ کے حوالے سے، سیاسی نظام کو اس کے آئین کے حوالے سے اور ماحول کو حقیقت پسندانہ شعور اور نگاہوں سے دیکھنے کی رسم عام کی۔ اس عہد کی روشن خیالی کی سرحدیں یہاں تک کھینچ لانے میں غالب کا اجتہاد اور ان کے عصر کے اہل علم و صاحبان فکر و نظر کا ان سرحدوں کو وسعت دینے کا عزم دونوں شامل ہیں۔ یہی غالب کی روشن خیالی کے بنیادی عناصر ہیں۔

غالب کی حیات میں سرسید احمد تو خیر خاصی عمر کو اور اپنے اصلاحی اقدامات کے سبب ان کے بعد بہت اہم درجہ حاصل کر چکے تھے۔ البتہ ان سے پھلوٹوں میں وہ سارے نام شامل ہیں جو دلی کالج کے حوالے سے اوپر درج کئے جا چکے ہیں۔

۱۸۵۷ء کی ساری رستخیز اگر صرف دو قومی طاقتوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور نتیجتاً مغلوں کی شکست اور کمپنی کی فتح ہی اس کا حاصل سمجھا جائے تو یہ فیصلہ تو سو سو برس پہلے ۱۷۵۷ء کی جنگ پلاسی نے کر دیا تھا۔ ان سو برسوں کی تاریخ گواہ ہے کہ حکمرانی کرنے کے نقطہ نظر سے مغل طاقت اپنی ساری نمائشی چمک دمک کے پس پردہ ساداتِ بارہہ مرہٹوں اور کمپنی کے ہاتھوں میں شطرنج کے مہرے بنی ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے فعال اور اکثریتی سرمایہ کار (یعنی تاجِ برطانیہ کے گماشتے اور برطانوی سرمایہ دار) ۱۷۵۷ء کے بعد میدانِ جنگ میں اپنے مقامی گھوڑوں کو اتار کر بے فکری کے ساتھ سیاسی اور سماجی ڈپلومیسی کے ذریعہ مغل تخت و تاج کو ڈائنامیٹ کرنے کی ٹنگ و دو میں لگ گئے۔ چنانچہ ان کا سارا زور اپنی تجارت کے پھیلاؤ، ہندوستان کی مقامی صنعتوں کی تباہی، اپنی صنعتی پیداوار کیلئے نئی منڈیاں کھولنے، عیسائی مذہب اور معاشرت کی جڑیں جمانے، نوجوانوں سے ان کے روزمری روزگار کے مواقع چھیننے اور فارسی کی جگہ انگریزی زبان کو مسلط کرنے پر رہا۔ ان مقاصد کے حصول کے لئے پھیلے خانے، ذرائع نقل و حمل کو تیز کرنے کی خاطر سڑکیں بنانے اور ریلوے لائن ڈالنے، ڈاک سارا اور سبکی کا نظام قائم کرنے اور اخبارات جاری کرنے میں منہمک رہے۔ یہ خاص

عقل و حکمت کی جنگ تھی جس کی برق رفتاری کے ساتھ کامیابی کو ۱۸۵۷ء کی جنگ کے بعد ڈیڑھ دو سال کے اندر ہی اندر پورے ہندوستان پر ان کی گرفت نے ثابت کر دی۔ بعل بادشاہیت کے خاتمہ اور انگریزوں کے ہاتھوں میں فوجی اور انتظامی قوتوں کی باگ ڈور چلے جانے کے بعد آئندہ ہر قسم کی مدافعتی اور مبارزت طلبی کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ ان حالات میں آئندہ سنبھالا لینے کے لئے کون سا راستہ رہ گیا تھا؟ اس دور کے سارے ہی زندہ اور فعال ذہنوں کے سامنے تاریخ کی چال کو بدلنے کی کسی حکمت عملی کو اختیار کرنے کا سوال درانتی (۱۸۵۷ء) کی شکل میں کھڑا تھا۔ زمین نہی تھی جس کی درخیزی دنیا بھر کے حریصوں کو بچا رہی تھی۔ البتہ بیج بدیشی تھا اور جو فصل اگنے والی تھی اسے بہر حال ہندوستان کی آنے والی نسلوں ہی کو سمیٹنا تھی۔ اس کا طریقہ کار اور راستہ کیا ہو؟ یہی طے کرنا تھا۔

مگر کہ ۱۸۵۷ء کے خاتمہ کے وقت تک (ہمارے موضوع کے سیاق و سباق کی رو سے) جو بالغ اور فعال نسل اس وقت موجود تھی اس میں سرسید احمدیپ (۱۸۱۷ء) چالیس / اکتالیس برس کے اور ماسٹر رام چندر (پ ۱۸۲۷ء) تیس / اکتیس برس کے تھے۔ یوں تو مولوی ذکا اللہ اور مولانا آزاد کی عمر بھی اس وقت پچیس / پچیس برس تھی، لیکن ان کو فکر و عمل کی دنیا میں سرسید احمدیپ کے بالواسطہ اور ماسٹر رام چندر کے تو یہ دونوں باقاعدہ دہلی کالج کے شاگرد کی حیثیت حاصل ہے۔

۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان کی ہندو اور مسلم آبادی کی بالعموم اور شمالی ہند میں بالخصوص سیاسی اور تمدنی زندگیوں میں جو جمود اور سستا طاری تھا، سرسید احمدیپ نے اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بکجور (۱۸۵۸ء) لکھ کر اس سناٹے کو توڑا۔ ان کتابوں میں سے سب سے اہم رسالہ اسباب بغاوت ہند تھا۔

یوں تو سرسید اپنی سرکاری ملازمت کی وجہ ہی سے انگریزوں کے آدمی تھوڑے

کئے جاتے تھے، درمیان اسباب بغاوت ہند لکھ کر انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کا جو راستہ اس وقت کی موجود اور آنے والی نسلوں کے لئے نشان زد کیا تھا، اس نے سرسید احمد کی حکمت عملی کو زیادہ شبہہ بنا دیا۔ نہ ان کے مرتے دم تک انگریز غلامی کا دھبہ دھل سکا، نہ مرنے کے بعد۔ آج بھی جس کو اپنی ترقی پسندی مستحکم کرائی مقصود ہوتی ہے، عملاً وہ کتنا ہی ترقی پسند دشمن ہو، سرسید احمد پر سنگ زنی کرنا اپنے رجعت پسند ستاروں کی سنت موکدہ سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ ہزاروں صفحات اس موضوع خاص پر کالے کئے جا چکے ہیں۔ عیب اور خامیوں اور کوتاہیوں سے اپنے آپ کو مبرا یا اور کرانے والے یہ حضرات ایک لکھریہ سوچنے کے لئے تیار نہیں کہ سرسید احمد کو جو ماحول ملا تھا، کیا وہ واقعتاً ایسا ہی سازگار تھا جیسا کہ اُن کو ملا ہے؟ اور کیا یہ کوئی بڑی دانش مندی ہوتی کہ اس ماحول میں جہاں اس وقت تک سرشکوں پر اُگے درخت اور گڑے کھمبے تک سولی پانے والوں کے خون سے رنگین تھے سرسید احمد خان جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کا آغاز کر دیتے؟ وہ سارے مباحث جو اس زاویہ سے ہو چکے ہیں، یہاں دہرانا ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے۔

سرسید احمد خان کو جو زمانہ ۱۸۵۷ء کے بعد ملا وہ بے حد پیچیدہ تھا۔ انگریزوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا۔ اُن کے پاس کاروبار حکومت چلانے کے لئے جدید ترین ذرائع موجود تھے۔ اُن کی پشت پر برطانیہ کی رسمی بسی صدیوں پرانی حکومت اور صنعتی انقلاب کی دین سے ابھرتا ہوا نیا مشینی نظام تھا۔ ہندوستان دو ڈھائی سو سال کی منحل حکمرانی کی شکست و ریخت کے بعد طبع کا ڈھیر تھا، عوام اپنے آپ کو بے سہارا اور بے یار و مددگار پارہے تھے۔ معاشی بہ حالی عروج پر تھی۔ نئی حکومت اپنا رعب داب قائم کرنے کے لئے سبب بلا سبب تعزیری اقدامات پر اُترتی ہوئی تھی۔ سرسید احمد خان جب اس ارادہ سے میدان عمل میں اُترے کہ کھلے اور دبے ہوئے عوام کو کسی نہ کسی صورت سے اس دم گھونٹنے والے ماحول اور حکومت کی انتقامی اور تعزیریاتی کارروائیوں سے نجات

دلائی جائے تو اس بے اختیار اور بے بس کر دینے والے ماحول میں اس کے سوا اور کوئی اقدام قابلِ توجہ نہیں تھا کہ انگریز حکومت کی نظروں میں عوام کی بے بسی اور بے گناہی ثابت کر کے ماحول میں نرمی پیدا کی جائے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند اس سمت میں پہلا قدم تھا، اور ماحول کو اکھاڑ پکھاڑ کے اثرات کو کم کرنے میں یہ پہلا قدم خاصا کامیاب بھی رہا۔

یہ ایک وقتی یا عارضی اقدام تھا جس میں کامیابی نے سرسید کو آگے کی راہیں سمجھائیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ہر سمت سے تاریک مستقبل کو روشن کرنے کے لئے کوئی ایک راستہ تو کامیابی کا راستہ نہیں بن سکتا، اس کے لئے تو ہمہ سمت راستوں کی تلاش ضروری ہے۔ مشکل ان دنوں یہ تھی کہ ملک کے اندر سیاسی عمل مفقود تھا، ورنہ اس کے امکانات تھے کہ سیاسی میدان میں شریک ہو کر منزل تک پہنچنے کے لئے تیز قدمیں آگے آسکتی تھی۔ چنانچہ سرسید نے سب سے اہم گوشہ اپنی گرفت میں لیا اور وہ معاشرتی اصلاح کا گوشہ تھا۔

۱۸۵۷ء سے اب تک انگریز یہاں دوسرے باشندوں رالیٹ انڈیا کمپنی کے عمال اور ملازمین کی مدد سے ایک تمدنی جنگ لڑ رہا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی فتح کے بعد اب اس کی راہ کی ساری مزاحمتیں دور ہو چکی تھیں اور ہندوستانیوں کو ذہنی طور پر انگریز بنانا کما نہیں تمدنی شکست دینا آسان ہو گیا تھا۔ سرسید نے اپنی حکمت عملی کے دھاگے کا سرا انگریزوں کی حکمت عملی کے سرے جوڑ دیا، انہوں نے اپنے ہمہ سمتی پروگرام کو سیاسی آویزش سے دور رکھ کر صرف معاشرتی اصلاح اور تعلیمی اقدامات تک محدود کر دیا۔ کہنے کو یہ گوشہ بہت محدود ہے لیکن عمل میں اس کی وسعتیں نامحدود ثابت ہوئیں۔ سرسید احمد کا سب سے پہلا کام ابتدائی مدرسوں کا قیام، سائنٹفک سوسائٹی کی بنیاد رکھنا، برطانوی طرز تعلیم کو اپنانا، مسلمانوں کو نئی طرز کی تعلیم پر آمادہ کرنے اور انگریز

حکومت سے اُن کے لئے مراعات طلب کرنے کے لئے ایک کمیٹی کا قیام: اینگلو محمدن اسکول، پھر کالج کے لئے ہنگ و دو کرنا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام اور انعقاد اور پھر اردو یونیورسٹی کی تحریک جاری کرنا تھا۔

اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ سرسید احمد اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ مسلمانوں میں مذہبی طور پر فضول اور لغو رسومات، توہم پرستی اور نتیجہ کے طور پر ماضی سے چھٹے رہنے کی بیماری گہری جڑ پکڑ چکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بیک وقت مذہبی عقائد کی دُرستی کی جنگ کا بھی آغاز کر دیا۔ اس باب میں ان کی بصیرت نے انگریزوں کی پراسیگنڈہ حکمت عملی کو اپنانا بھی سمجھایا چنانچہ تعلیمی اور مذہبی میدانوں میں اصلاح احوال کی رفتار تیز کرنے کے لئے تہذیب اور خلاق اور علمی بنیاد فراہم کرنے کے لئے اپنی مائنٹنگ سوسائٹی کا جنرل جاری کر دیا۔ ان دونوں اقدامات نے بڑی تیزی کے ساتھ اس دور کی نوجوان نسل کے سامنے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے میں مدد کی۔ اُن کے ذہنوں سے قدامت پرستی کے رجحانات کو نکالا اور جدید علوم و فنون کے سلسلے میں جدید ترین معلومات کی طرف راغب کیا۔ مذہبی اصلاحات کے سلسلے میں سرسید کے مضامین نے اُن کے دل و دماغ سے ان خیالات کو بھی نکالا کہ جدید مغربی علوم کی تحصیل کسی نوع بھی مذہب کے منافی ہیں۔ سرسید کی ان ہمہ سمت کوششوں نے بہت جلد نہ صرف جڑیں پکڑ لیں بلکہ معقولیت پسند بڑی عمر کے لوگوں اور نوجوانوں کا ایک ایسا طبقہ معرض وجود میں آنا چلا گیا جو جدید مغربی علوم و فنون کو عملی اور فکری طور پر زندگی کے تمام شعبوں میں عملاً منطبق کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ کسی بھی عمل میں جب ایک بار رفتار کو قوت دینے والا پہلیہ حرکت میں آجاتا ہے تو خرابی اور خامیوں کے باوجود اور رکاوٹوں اور شیب فراز کے ہوتے ہوئے، سفر جاری رہتا ہے۔ سرسید احمد نے اپنی حکمت عملی سے جس جمود کو توڑا وہ بالآخر کچھ نہ کچھ ایسے راستے تراشنے کی عمل میں ڈھل گیا جن پر چل کر شمالی

ہندوستان کے لوگوں کے آنے والی نسلوں کو بیسویں صدی کی تیز حرکت چال سے کسی نہ کسی حد تک ہم قدمی کا حوصلہ ملا۔

مرسید کی روشن خیالی کی آج اتنی سمتیں سامنے آتی جا رہی ہیں کہ ہمیں اس دور میں ان کے ایسے فعال اور جدید تر ذہن کی ساخت و پرداخت پر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ ۱۸۵۷ء تک مرسید احمد خاں کی عملی کارکردگی کا بیس سالہ دور دیکھئے تو اس میں کلمتہ الحق، جلاء القلوب بہ ذکر المحبوب، تحفہ حسن آثار الضادیر، آئین الہری کی تصیح، راہ سنت و رد بدعت، سلسلہ الملوک، کیمیائے سعادت اور تاریخ بجنور ایسی تصانیف ملتی ہیں جن میں سے کسی کا بھی جدید مغربی علوم سے کوئی علاقہ نظر نہیں آتا۔ تاہم تاریخ بجنور ۱۸۵۶ء کی تحریر ہے۔ لیکن سال بھر بعد ہی ان کی تصنیف و تحریر کی زقندہ رسالہ اسباب بغاوت ہند بن جاتی ہے، جس میں بدلتے ہوئے حالات کی اور مستقبل کی کئی ایک روشن لکیروں کا جال سا بچھا نظر آتا ہے۔ کیا ہمیں ان کا یہ اتنا بڑا اقدام صرف اور محض انگریز دوستی اور انگریز غلامی کے کھاتہ میں ڈال کر ہاتھ بھاڑ لینے چاہئیں؟ اس کا جواب مرسید احمد کی تاریخی بصیرت اور ان عوامل کو سمجھنے میں ہے جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماضی پرستوں نے معاشرے کے آگے کی طرف سفر کرنے میں مرسید احمد کی خدمات اور کاوشوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے تاریخ کا پہیہ اٹا گھمانے کی بہت کوششیں کیں، لیکن جب کسی معاشرے کی چال میں سے توہمات پرستی اور خرافات کے عناصر کی گرفت کر کے اسے سائنسی اور عقلی خطوط پر ڈال دیا جائے تو پھر اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا اور ماضی کی طرف لوٹنا ممکن نہیں رہتا۔ عملی طور پر اپنا معاشرہ اچھی مثال ہے۔

مرسید احمد کی روشن خیالی کے مظاہر اتنے ہیں کہ ان کی فہرست سازی ہی کے لئے دس بیس صفحات درکار ہوں گے، لیکن اس روشن خیالی کا سوتہ دراصل ان

کی تاریخ کی بصیرت ہے اور اس بصیرت کی ساخت و پرداخت میں ان کے اندر سائنسی شعور بنیادی محرک ہے۔ وہ اشیاء اور حالات کو ان کے ظاہری وجود سے کہیں زیادہ ان کی ماہیت کی روشنی میں پرکھنے کی استعداد سے مالا مال تھے۔ مثلاً بہت چھوٹی ٹی مشال ان کا انگریزی زبان کی تعلیم پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کی ہے۔ وہ اس کی اہمیت صرف آنے والی نسلوں کے لئے روزی روزگار کے دروازوں کے کھلتے ہی پر تمام تر محمول نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آنے والے سائنسی معاشرہ میں ہندوستان کی جدید نسلوں کی ذہنی استطاعت کے بل پر بھرپور شرکت کا شعور عام کرنا چاہتے تھے۔ سر سید کے تفکر کا بغور جائزہ لیجئے تو بار بار یہ بات ذہن کے پردوں پر ابھرتی ہے کہ کیا وہ تاریخ کے جدلی عمل سے کسی نہ کسی طرح واقفیت حاصل کر چکے تھے۔ مثلاً ان کے یہاں تاریخ کا جو ایک تصور ابھرتا ہوا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے بالخصوص مستقبل میں کامیابی کا راز خاندانِ نجات سے وابستہ نہیں بلکہ اس نئی بنی ہوئی تمدنی تاریخ کے دھاروں کے بل تیرنے پر ہے جو جدید علوم اور سائنسی انکشافات کی مدد سے یورپ میں تشکیل پا رہی تھی اور جلد یا بدیر اسے ہندوستان میں بھی قدم جمانے تھے۔ یہ تاریخ کے ناگزیر بہاؤ کے آگے بڑھتے رہنے کا سائنسی ادراک تھا۔ سر سید احمد کی روشن خیالی کا یہ بنیادی نکتہ ہے۔

ماسٹر رام چند نے بھی اس دور کی روشن خیالی کو راہبر بنانے اور اپنے پیشہ تعلیم اور ادبی سرگرمیوں کے ذریعہ اس کو عام کرنے میں سر سید احمد کی طرح اہم کردار ادا کیا۔ سالانہ وہ سر سید سے دس برس چھوٹے تھے اپ ۱۸۲۷ء لیکن انہوں نے ۱۸۴۵ء سے اپنا رسالہ فوائد الناظرین نکالا اور اس میں مضمون نگاری سر سید احمد سے اعلیٰ تھیں۔ جمع ہونے سے کوئی ربع صدی پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ کرنے کی ادیت بھی ان ہی کو حاصل ہے۔ سائنس کے موضوعات

پر مضامین بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی لکھتے شروع کئے۔ وہ خود دہلی کالج میں حساب کے استاد تھے اور اس علم کے بارے میں متعدد تصانیف کے علاوہ ایک بہت بنیادی اور اہم موضوع یعنی MAXIMA MINIMA کے مسائل پر اور علم طبیعی پر تصنیفات شائع کرا چکے تھے۔ ڈاکٹر صدیق الرحمن قدوائی نے ماسٹر رام چند کے افکار و خیالات کے سلسلے میں لکھا ہے ”رام چند رکاس حساس ذہن زمانے کے تقاضوں سے متاثر ہوا تھا۔ زندگی کے ابتدائی ایام کے تجربات نے ان کی فکر کو حقیقت پسندی عطا کی تھی۔ انگریزی تعلیم نے وسعت دی، وہ ایک سائنسدان کا فطری تھیرے کو پیدا ہوئے تھے جس نے انہیں..... پہلے سے زیادہ سرگرم فکر کر دیا۔ اپنی ذہانت مطالعہ اور مشاہدہ کی بدولت، تشکیک اور تصدیق و تردید کی صلاحیت حاصل کی اور انہی بنا پر انہوں نے اپنے دور کے مسائل سے متعلق وہ نظریات قائم کئے جو ان کی تحریروں کے محرک تھے۔“ (ماسٹر رام چندر۔ ص ۹۶) ماسٹر رام چندر کے ادبی اور معاشرتی مسائل سے متعلق مضامین میں ہمیں آزاد خیالی، وسیع النظری، اعتدال پسندی، شہری آزادیوں کے ضمن میں ”انظہار رائے کا حق“ جس میں حکومت اور معاشرہ کی خامیوں پر آزادانہ انظہار رائے بھی شامل ہے، قدیم اور جدید میں فرق کرنے کے لئے غیر جذباتی رویہ اختیار کرنا ایسے نکات ملتے ہیں جن سے ان کی روشن خیالی کی روش کا احاطہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے اور یہ بات پورے سیاق و سباق میں اخذ کی جاسکتی ہے کہ اجتماعیت اور سیکولرزم اس روشن خیالی کی واضح تصویر پیش کرتی ہے۔

ماسٹر رام چندر کے ذکر کے ساتھ ان کے شاگرد مولوی ذکا اللہ کا ذکر ناگزیر ہے، اس لئے کہ ان ہی کی طرح مولوی ذکا اللہ اور محمد حسین آزاد کا سنہ پیدائش ایک ہی (۱۸۳۲ء) ہے۔ لیکن دونوں کی لمبائے نے اپنے لئے دو الگ الگ میدان منتخب کئے۔ ماسٹر رام چندر کے تیسرے شاگرد ڈپٹی نذیر احمد بھی ان کی طرز فکر علمی اور سائنسی انداز

میں آگے بڑھانے کے بجائے ادبی نگارشات ہی کے ذریعہ عام کرتے رہے۔ اس
 تناظر میں مولوی ذکاء اللہ ہی ماسٹر رام چندر کے ساتھ لائقِ تذکرہ ہیں۔

مولوی ذکاء اللہ کے شاگرد سی ایف اینڈریوز نے اُن کا ایک تذکرہ انگریزی میں
 لکھا تھا جس پر مقدمہ ڈپٹی نذیر احمد نے تحریر کیا تھا۔ دونوں ہم سبق بھی تھے اور گہرے
 دوست بھی لہذا اُن کی شہادت سے زیادہ معتبر اور کوئی شہادت نہیں ہو سکتی وہ لکھتے
 ہیں ”مولوی ذکاء اللہ کے ساتھ میرا ربط ضبط بچپن سے شروع ہوا جبکہ وہ دہلی کالج
 میں فارسی کی جماعت میں تھے اور میں عربی۔۔۔ ہم ریاضیات میں بھی ہم سبق تھے۔
 ماسٹر رام چندر مرحوم کے شاگرد مولوی ذکاء اللہ کی طبیعت کو ریاضیات کے ساتھ خدا داد
 مناسبت تھی وہ جماعت میں سب سے پیش پیش رہتے تھے اور اسی وجہ سے ماسٹر
 صاحب کے منظورِ نظر تھے۔“ (تذکرہ ذکاء اللہ، ترجمہ ضیاء الدین برنی، ص ۵) عقیدہ کے
 اعتبار سے وہ پکے مومند تھے لیکن بقول ڈپٹی نذیر احمد ”وہ باہمی میل جول میں مذہب
 کو دخل ہی نہیں دیتے تھے“ (تذکرہ، ص ۹) مولوی ذکاء اللہ نے مذہبی معلومات میں ہمیشہ
 حد درجہ کی رواداری برتی۔ وہ قومی تعصب سے ہمیشہ دور رہے“ (ص ۱۰) اس طبعی
 رواداری اور نازل نقطہ نظر کے ساتھ مولوی ذکاء اللہ نے بھی جدید سائنسی علوم کی کوششی
 بے دریغ اپنے ہم وطنوں میں عام کی سی۔ ایف۔ اینڈریوز اس تذکرہ میں لکھتے ہیں ”وہ
 ان معدودے چند اشخاص میں سے تھے جنہوں نے فراخ دلی کے ساتھ جدید نظریہ کی
 ضرورت کو تسلیم کر لیا تھا۔۔۔ انہوں نے ہندوستانی تعلیم کو جدید اصولوں پر لے آنے“
 کے لئے سر توڑ کوششیں کیں اور اس بات پر زور دیا کہ ”جدید سائنس کے نتائج کو مکمل
 طریقہ سے تسلیم کئے بغیر اور ان کی نسبت پوری معلومات حاصل کئے بغیر مشرق لازماً مغرب
 سے ہمیشہ پیچھے رہے گا اور مستقبل کی ترقیوں کا دروازہ بالکل مسدود ہو جائے۔ ان ہی
 اصولوں کے پیش نظر وہ شمالی ہندوستان میں تعلیم نسواں کے اولین حامیوں میں تھے

اور ایسے زمانے میں جبکہ ایسی چیز کا تخیل بھی عامۃ الناس کی نظر میں اجنبی اور عجیب و غریب سمجھا جاتا تھا (ص ۱۳۹) اور وہ اسلام کے ماضی کلابے حد احترام کرتے تھے جس سے فارسی اور عربی علوم کی شاندار روایات وابستہ تھیں (لیکن) وہ اسلام کے لئے اس امر کو بے حد ضروری سمجھتے تھے کہ جدید سائنس اور جدید ٹیکنیکل علوم کو قبول کر کے اپنے اندر جذب کرے۔ وہ قدیم ہندوستانی تہذیب کے شاندار کارناموں پر بے انتہا فخر کرتے تھے جس کا سلسلہ دیدوں اور اپنشدوں کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے اور اپنی مادر وطن کی قدیم تاریخ کا مطالعہ بڑے جوش سے کرتے تھے اور ساتھ ہی وہ اس انحطاط اور زوال کو بھی تسلیم کرتے رہتے جو رونما ہو چکا تھا اور باہر سے تازہ ہوا کے جھونکے کی ضرورت کا بھی احساس رکھتے تھے۔ (تذکرہ - ص ۱۳۶)

انیسویں صدی میں روشن خیالی کے ان عناصر اربعہ (غالب - سرستید - ماسٹر رام چندر اور مولوی ذکاء اللہ) میں مولوی ذکاء اللہ واحد اور ممتاز تھے جنہوں نے اپنے افکار و خیالات میں سیاسی مسائل پر سی ایف۔ اینڈریوز سے مسلسل مکالمے جاری رکھے۔ اینڈریوز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مولوی ذکاء اللہ پر، ۱۸۵۷ء کے حالات کا اتنا شدید خوف طاری تھا کہ وہ ہندوستان کی اس دور کی سیاست میں کسی مزید انقلاب کے ذکر پر ہی کانپ جاتے تھے اور اس ہی اثر نے ان کو بار بار ماضی کی شہنشاہیت کے پُر امن دور کی طرف گھسیٹا بھی، لیکن اس کے باوجود وہ اینڈریوز سے سوشلزم کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے تھے مگر صاف گوئی سے اقرار بھی کرتے تھے کہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ اس ذہنی سیاسی تذبذب کے باوجود اینڈریوز نے لکھا ہے کہ واشگاف الفاظ میں ذکاء اللہ اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ ہمیں فراخ دلی کے ساتھ اپنے ہی ملک سے محبت کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی ہمت افزائی سے کوئی سرکار نہیں رکھنا چاہیے جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اپنی مذہبی امیڈل

اور ان کی تکمیل کے لئے ہندوستان کے باہر نظر رکھنی چاہیئے۔ (تذکرہ۔ ص ۱۵۸)

ایسٹریوژکائیہ بیان ہمیں ذکار اللہ کے ایک کئے میںٹھ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔

غالب اور سرسید کی حیات ہی میں اور ماسٹر رام چندر اور مولوی ذکار اللہ کے آگے

پچھلے انیسویں صدی کے نصف اول میں مولانا محمد حسین آزاد، پیارے لال اشوب، نذیر احمد

حالی، مولوی چراغ علی، سید احمد دہلوی، سید علی بلگرامی، مولوی غیاث الدین، دیسی پرشاد

بریلوی اور حکیم اجمل خان، اور شبلی نعمانی وغیرہ پیدا ہوئے۔ ماسٹر رام چندر کا سال

پیدائش ۱۹۲۷ء اور مولانا شبلی کا ۱۹۵۷ء تھا۔ وقار الملک اور محسن الملک بھی ان ہی

سیارگان علم و دانش میں شامل تھے، لیکن وہ اپنے سے کم عمر ساتھی مولوی چراغ علی کے

برابر بھی اپنی شخصیتوں کو کسی بڑے علمی یا ادبی کارنامہ کے بل پر منوانہ سکے۔ دونوں سرسید

کے رفیقان خاص میں تھے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں بے لوث خدمات انجام

دیں۔ یہی ان کو ہماری سماجی تاریخ میں امر رکھے ہوئے ہے۔ ان دونوں کے علاوہ بقیہ

حضرات اگرچہ انیسویں صدی میں پیدا ہوئے پے بڑھے اور اپنی علمی ادبی مذہبی خدمات

اور کاوشیں انیسویں صدی کے ربع آخر میں اس حد تک نظر عام پر لے آئے تھے کہ ان

میں سے کم از کم نذیر احمد، حالی، چراغ علی، مولانا آزاد اور شبلی نعمانی سرسید احمد خاں کی

حیات میں ان کی نظروں میں جوہر قابل کی حیثیت سے آگئے تھے اور ان سب سے ان

کے ذاتی دوستاۓ تعلقات تھے تقریباً سب ہی نے سرسید کے اصلاحی اور تعلیمی مشن

میں ان کا ہاتھ بٹایا، لیکن جن خطوط پر ان کی ذہنی اور فکری تربیت اس دور میں ہوئی،

اور جس طرح سے انہوں نے جدید سے جدید فکر کو اپنا کر علم و ادب کی دنیا میں اپنے آپ

کو پیش کیا وہ انیسویں صدی کے نہیں بلکہ بیسویں صدی کے کھلتے ہوئے دریاؤں کی

حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے انہیں بیسویں صدی کے علمی اور ادبی مناظر میں دیکھا جائے گا۔

تقویم کے لحاظ سے انیسویں صدی کے خاتمہ میں ابھی ۳۰ برس باقی تھے کہ اس

کے نصف آخر کو علمی، ادبی، مذہبی، سیاسی اور فکر و فلسفہ کے گوشوں کو جدید سے جدید روشنی سے منور کرنے والے چراغ ایک ایک کر کے بجھنا شروع ہوئے۔ ۱۸۶۹ء میں غالبؒ ۱۸۸۰ء میں ماسٹر رام چندر اور ۱۸۸۹ء میں سر سید احمد کا چراغ حیات گل ہو گیا۔ وہ دس سال کے چمکانے بھی اس باب میں خامے کرشمے دکھا گئے۔ سر سید احمد نے آئین اکبری ۱۸۵۴ء یا ۱۸۵۵ء میں مکمل کی اور ان ہی دنوں میں غالب نے اس کتاب کی وہ معرکتہ آلا تقریظ لکھی جو انیسویں صدی ہی کی نہیں بلکہ بیسویں صدی کی سائنسی بنیاد پر پڑنے والے جدیدیت کا اشاریہ تھی۔ اس تقریظ کے لکھے جانے کے دو برسوں کے اندر اندر ۱۸۵۷ء کا معرکہ اپنے آخری نتائج میں ہندوستان پر انگریزوں کے قابض ہو جانے کا فیصلہ سنایا گیا، اور نتیجتاً سر سید احمد کی عقل و دانش نے انہیں رسالہ اباب بغاوت ہند لکھنے کی طرف رجوع کرایا، جو ان کے تالیف قلب نئے عزائم اور نئی منصوبہ بندی کا کھلا اعلان تھا۔ غالب اور سر سید کے درمیان کی کڑی ماسٹر رام چندر ہیں۔ جنہوں نے آئین اکبری کی تقریظ سے نو دس برس پہلے ہی سے جدید سائنسی علوم فلسفہ اور ادب و تاریخ پر ۱۸۴۵ء سے مضامین لکھنا شروع کر دیئے تھے۔ پھر اس میدان میں ذکاؤند آئے اوریوں دیکھتے دیکھتے ۱۸۴۵ء ۱۸۸۹ء تک نصف صدی سے بھی کم عرصہ میں شمالی ہندوستان کی فضا بھی ۱۸۵۷ء سے پہلے کے ماحول سے یک مہر منقلب نظر آنے لگی۔

اس صدی کے دوران میں قدیم سے جدید تر اور ماضی کی نیم روشنی جگہ اندھیروں کی دھندلاہٹ سے روشنی کے سفر کی داستان میں بہت اتار چڑھاؤ ہیں۔ ایسے مقامات کا بھی سامنا ہوتا ہے جہاں کسی شاعر یا ادیب کا کوئی بکا پھدکا سا ایسا شعر یا کوئی چھوٹا سا ایسا فقرہ جو اپنے گرد و پیش کی تاریکیوں کو چیر کر نورانی روشنی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو سامنے آیا تو چاروں طرف تو بہات، خرافاتی رسوم و عقائد کے پھیلے ہوئے اندھیروں

نے چاروں طرف سے اس پر یلغار کر دی۔ جعفر زنگی کی موت، کیسا بھیانک منظر پیش کرتی ہے۔ بایں ہمدرد روشنی کا سفر تھوڑی دیر کے لئے راہ کی دیواروں کے اڑے اُٹنے سے رک جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسا ہونا ممکن نہیں۔ سید احتشام حسین نے اپنے مضمون ”علی گڑھ تحریک کے اساسی پہلو“ کی ابتدائی سطروں میں جو کچھ کہا ہے، اس باب کے اختتامیہ کے طور پر اس سے زیادہ موزوں اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

”انیسویں صدی کا ہندوستان اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کے لحاظ سے تیرہویں اور اٹھارہویں صدی کا زائیدہ تھا۔ لیکن پھر زمانی تسلسل کی طرح نہ تو خالص ارتقائی اور نہ خط مستقیم کی طرح سیدھا۔ روایتوں کی سخت جانی، تہذیبی اثرات، کے اختلاط، معاشی تغیرات اور سیاسی حالات نے ایسے پیچیدہ مرکب اور متضاد عناصر پیدا کر دیئے تھے کہ تصورات اور اقدار کے نئے نئے حلقے بن گئے تھے جو زوال پذیر معاشی حدوں کے اندر اپنے پجاری رکھتے تھے۔ یہ بل چل اور اضطراب بننے اور بگڑنے کی یہ جدوجہد در کشمکش نہ بے معنی تھی اور نہ اتفاقی بلکہ اس کے اندر مرنے اور پیدا ہونے کا ایسا کرب تھا، کسی سانچہ میں ڈھل جانے کی بے چینی تھی، بگاڑنے کا غم اور خوف اور بنانے کا احساس اور ولولہ تھا اور یہ سب کچھ صدیوں کے کچلے ہوئے ارمانوں اور خوابوں مشرق و مغرب کے تصادم سے پیدا ہونے والے تاریخی تقاضوں کا نتیجہ تھا۔“

(نگار پاکستان، سیرید نمبر حصہ دوم ص ۲۳)

ان اوراق میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس سے متعلق چند گذارشات ضروری ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ چونکہ دو ڈھائی صدیوں کی سیاسی تاریخ کو بنیاد بنا کر اس دور کی سماجی اور ادبی صورت حال کا جائزہ لیا گیا ہے، اس لئے تاریخ کے آثار پڑھانے کے ساتھ ساتھ چلنا ناگزیر ہو گیا۔ اس پابندی کی بنا پر ایک ہی جیسے واقعات کے نتائج کہیں سیاسی شکل میں سامنے آتے ہیں، کہیں کسی سماجی تبدیلی کو جنم دینے کا سبب بنتے ہیں اور کہیں انکار و خیالات کی تشکیل نو کرتے ہوئے ادبی مواد، ہیئت اسلوب اور لہجے میں تبدیلیوں کے محرک بن جاتے ہیں۔ زیر نظر اوراق کے اس پہلو کی وضاحت اس لئے ضروری سمجھی گئی ہے کہ خارجی سطح پر کہیں کہیں تسلسل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن موضوع زیر بحث کا اندرونی یا معنوی ربط برابر قائم رہتا ہے۔

موضوع زیر بحث پر ایک سرسری نظر ڈالنے تو اس کا بنیادی نکتہ یہ بنتا ہے کہ ہر سماج کے ذرائع پیداوار اس کی معاشی بنیاد کا تعین کرتے ہیں جس پر اس سماج کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ بنیاد کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عمارت کا پورا ڈھانچہ بدلنے لگتا ہے۔ چنانچہ معاشی نظام میں تبدیلی اپنے ساتھ معاشرتی اقدار، مذہبی رسوم و رواج، فلسفہ، سیاست

اور ادب غرض ہر شعبہ زندگی اور اس کے مظاہر اور علوم و فنون میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔
 اس بنیادی اصول کے تحت ہم نے اوراقِ ماضیق میں یہ دیکھا ہے کہ سترہویں صدی
 کا ہندوستان مغل عہد کے دورِ زریں کا ہندوستان تھا۔ ایک عام غلط فہمی یہ پیدا کی گئی
 ہے کہ یہ صرف زراعتی ملک تھا اور اس کا صنعت و حرفت سے کوئی تعلق نہیں تھا بلاشبہ
 اس دور کا اصل نظام جاگیردارانہ ہی تھا۔ لیکن ہندوستان کے بنے ہوئے سوئی اور
 اونٹنی پیرے، منقش ظروف سازی اور ہاتھی دانت اور اس کی مصنوعات کے لئے مشرق
 اور مغرب میں اپنا منفرد مقام رکھتا تھا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اگر ہندوستان محض ایک
 زراعتی ملک ہوتا تو ان کے لئے اتنا پرکشش نہ ہوتا کہ بہت سے سرمایہ دار مل کر محض
 گرم سالوں کی درآمد کے لئے کثیر نوعیت کی سرمایہ کاری کرتے۔ ان کے ذہنوں میں یہاں
 کی مصنوعات کی شہرت اور مقبولیت کے سبب منافع کمانا بھی تھا اور یورپ کی مصنوعات
 کے لئے منہ دی بنا بھی۔ اس دوطرفہ منافع خوری کی ہو سس نے رفتہ رفتہ ان کو برطانوی
 حکومت اور یورپی سرمایہ داروں کی پوری پوری حمایت حاصل ہو گئی۔

ہندوستان اپنی گھریلو صنعتوں کے بڑے بڑے مراکز کے باوجود اس دور میں
 سیاسی اعتبار سے جاگیردارانہ طرزِ نظام ہی کا ملک تھا۔ اس لئے ایسٹ انڈیا کے ساتھ
 جو سیاسی چپقلش یہاں چلی وہ دراصل جائیداداری اور سرمایہ داری کی چپقلش تھی۔ سترہویں
 اور اٹھارہویں صدی کے نصفِ اخیر سے بھی کچھ آگے تک ہندوستان مغل شہنشاہیت
 کا مقبوضہ تھا جس میں کمپنی کی سازشوں کے تحت کرناٹک کی ٹرائیوں نے کچھ خٹنے
 تو ضرور ڈال دیئے تھے۔ لیکن یکجہت مجموعی مغل شہنشاہیت کا رعب و اب قائم رہا۔

اس پس منظر میں اردو کی ابتدائی اور دکنی شاعری پر نظر ڈالی گئی ہے۔ جس کے

مصنوعات اور مواد میں اس دور کی ایسی معاشرت کا پرکھنا ہے۔ جیسے جیسے

ایسٹ انڈیا کمپنی کی ریشہ دوانیوں کا جال پھیلتا گیا، ویسے ہی ویسے اس رے رے بسے معاشرہ میں خلل اور اختلال کے ارتعاشات پیدا ہونے لگے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سترہویں صدی کے آخری دو ایک عشروں اور پوری اٹھارہویں صدی کے ادبی ذہن نے اس سیاسی افراتفری، معاشرت زوال اور معاشی بد حال کے بڑھتے اور پھیلتے ہوئے عفریت کے نتائج کا سختی سے نوٹس لیا اور یوں ہماری شاعری میں جنگ ناموں، شہر آشوب اور دوسری اصناف شاعری نے جنم لینا شروع کیا، یہاں تک کہ اٹھارہویں صدی کے اختتام پر ہمیں ان اصناف کا بہت بڑا ذخیرہ مل جاتا ہے، جن میں اس دور کی اچھی خاصی سماجی تاریخ رقم ہے۔

انیسویں صدی کے وسط تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر برطانوی سرمایہ داری اور حکومت کے توسیع پسندانہ عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ کمپنی ان دنوں ہندوستان کی بساط سیاست پر صرف مہرہ بن کر رہ گئی، اصل چالیر چسنے والے ہاتھ برطانوی شہنشاہیت ہی کے ہتھے چڑھے جن کے لئے برطانوی کے تمام سرمایہ داروں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے تھے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ اس پس منظر میں آزادی برقرار رکھنے کی مزاحمتی جنگ ہی تھی جسے فاتحین نے غدر کا نام دے دیا تھا، یعنی ایسی جہدیت انڈیا تفری جس میں لوگ غیروں سے بھی لڑتے ہیں اور اپنوں سے بھی اور کسی بڑے جھلے کی تیز باقی نہیں رہ جاتی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہندوستان کی اس مزاحمتی جنگ کو بدنام کرنے کے لئے کہی گئی تھی۔

ہمارے بہت سے اہل علم و ادب اس بات کے شاک ہیں کہ ۱۸۵۷ء کی خویش جنگ کے باوجود اثرات ہمارے ادب پر نظر نہیں آتے۔ پوری تفصیل سے مناسب مقام پر ان اوراق میں ان اسباب و وجوہ پر بات کی جا چکی ہے، یہاں صرف اتنا عذر کافی ہے کہ ایسے بڑے پیمانہ پر قتل و غارت گری کے دنوں میں ارمان برقرار رکھنا اور

ادبی اور شعری تخلیقات کا مشغلہ جاری رکھنا کسی بھی انسان کے لئے ممکن نہیں رہتا۔
 ۱۸۵۷ء کے بعد پانچ دس برس میں جو شعروں نے شاعری ہوئی اس میں فطری طور پر سخن و طالع
 کے سوا اور کیا متوقع ہو سکتا ہے، جبکہ ہم اپنی اس خالی سے واقف ہیں کہ ہماری طرز
 سیاست (شہنشاہیت + جاگیر داری) میں کسی پختہ سماجی شعور کو جنم دینے کی صلاحیت
 کتنی تھی؟

انیسویں صدی کے نصف اخیر کا ہندوستان برطانوی سرمایہ داری کی سیاست اور
 معیشت کے طرز پر نئے خدوخال بناتے ہوئے ہندوستان میں ڈھلنے لگا تھا۔ اس دور
 سے متعلق سیاسی، معاشرتی، اقتصادی اور دوسرے سماجی عوامل کی روشنی میں اس نئے
 ذہن کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ جو اس دور کے ماحول کے ساتھ بھی چل رہا تھا اور آنے
 والے دور کو اس سے نکلنے کی تدبیریں بھی سمجھا رہا تھا۔ اس دور کے ادب کا بڑا کنٹریشن
 نثر نگاری ہے جس میں جدید علوم کو بنیاد بنایا جا رہا تھا۔

یہ ان اوراق میں عرض کی گئی باتوں کا ماحصل ہے۔ ان اوراق کے متعلق ایسی کسی
 غلط فہمی کا کوئی شائبہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہی ساری باتیں ہیں۔ اگر یہ اوراق
 صاحبانِ علم و فکر کو کسی طور بھی اس موضوع کو آگے بڑھانے کی طرف رجوع کر سکیں تو
 راقم الحروف کی محنت کا یہ سب سے بڑا صلہ ہو گا۔ کوئی بات صرف اتنے نہیں ہے۔
 تا قیامت کھلا ہے باب سخن

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
 ہیں، مزید اس طرح کی شاندار، مفید اور
 نایاب برقی کتب کے حصول کے لیے ہمارے
 ویس ایپ گروپ میں شمولیت اختیار کریں

ایڈمنسٹریٹر

عبداللہ عتیق : 0347-8848884

صدر طہر : 0334-0120123

صنیر سیالوی : 0305-6406067

کتابیات

- ۱۔ تاریخ شاہ عالم - ڈبلیو فرینکلین - ترجمہ شہناز الحق
- ۲۔ انگریزی عہد میں ہندوستان کا تمدن - علامہ عبد اللہ یوسف علی
- ۳۔ انڈیا لیسٹریٹس اینڈ ٹوڈے - کلارک مورایس ڈیوڈ ایلمنڈرج
- ۴۔ انڈیا (دو حصے) - ڈوڈویل
- ۵۔ تاریخ ادب اردو - رام بابو سکینہ
- ۶۔ داستان تاریخ اردو (حصہ نثر) - حامد حسن قادری
- ۷۔ دکنی ادب کی تاریخ - ڈاکٹر محی الدین قادری زور
- ۸۔ کلیات جعفر زمل - مرتبہ ڈاکٹر نعیم احمد
- ۹۔ رخنہ کا تنقیدی مطالعہ - ڈاکٹر خلیل احمد
- ۱۰۔ شہر آشوب تحقیقی مطالعہ - ڈاکٹر نعیم احمد
- ۱۱۔ ماسٹر رام چندر - ڈاکٹر صدیق الرحمن قدوائی
- ۱۲۔ سر سید احمد خان ایک سیاسی مطالعہ - عتیق صدیقی
- ۱۳۔ سر سید احمد خان اور اصلاح معاشرہ - شاہد حسین رزاقی
- ۱۴۔ تذکرہ ذکاء اللہ - سی ایف انڈریوز - ترجمہ ضیاء الدین برنی

- ۱۵۔ نظیر اکبر آبادی
ڈاکٹر علی احمد فاطمی
- ۱۶۔ حالی ایک مطالعہ
ڈاکٹر وحید قریشی
- ۱۷۔ حالی کا سیاسی شعور
معین احسن جذبی
- ۱۸۔ غالب اور سرور
ایم حبیب خان
- ۱۹۔ غالب کے خطوط
(اردوئے معلیٰ اور عود ہندی)
- ۲۰۔ مقالات سرسید
حصہ سوئم اور ہفتم
- ۲۱۔ غالب کے ادبی خطوط
مرتبہ مرزا محمد عسکری
- ۲۲۔ مقالات حالی (حصہ اول)
- ۲۳۔ بنگالی لٹریچر۔
اے جی۔ گھوش
- ۲۴۔ دلی کا دبستان شاعری
نور الحسن ہاشمی
- ۲۵۔ کمپنی کی حکومت
باری

نوٹ : ان تمام کتب اور مضامین کے حوالے متن میں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ مضامین کی فہرست طویل ہے۔ اس لئے یہاں دوبارہ فہرست دینا مناسب نہیں ہے۔

ادبِ عالیہ

شاعری:

دیوان غالب (ترتیب نو اعراب و حواشی کے ساتھ)	پروفیسر عزیز احمد
دارستہ (غزلیات)	آل احمد سرور
تلخیاں	جگن ناتھ آزاد
تنہائیاں	ڈاکٹر عبادت بریلوی
تارِ گریباں	ڈاکٹر وحید قریشی
نذرِ نبستاں	ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا
سکوتِ شب	ڈاکٹر سلیم اختر
گھر آگن	ڈاکٹر تبسم کاشمیری
سلاسل	کلیم نشتر
چادرِ صحرا	محمود عاصم
کوئےِ ملامت	عزیز احمد
دیوارِ گریہ	ڈاکٹر وزیر آغا
گلیاں، دھوپ، دروازے	پروفیسر جیلانی کاکان
ملامتوں کے درمیان	ڈاکٹر وزیر آغا
گفتگو	ڈاکٹر سلیم اختر
چھتار	ڈاکٹر منظر عباس
روزن	مرزا حامد بیگ
رقصِ جنوں	
شاخِ زیتوں	
شہرِ نوا	
ظہیر کاشمیری	
خاورِ جسکانی	
مشرِ بدایونی	

اقبالیات:

اقبال اور پاکستانی ادب
اقبال اور آن کا فلسفہ
اقبال اور مغربی مفکرین
اقبال۔ احوال و افکار
اقبال اور پاکستانی قومیت
اقبال کا ادبی مقام
اقبال کا نفسیاتی مطالعہ
شعریاتِ اقبال
نظریاتِ اقبال
اقبال کے ملی افکار
ادب و تنقید
ترنی پسند ادب
اردو شاعری کا مزاج
اردو ادب میں طنز و مزاح
تنقید کا نیا پس منظر
نئی نظم کے تقاضے
تخلیقی عمل
ادب اور کچھ
اردو میں قومی شاعری
افسانے کا منظر نامہ

مکمل فہرست کتب طلب فرمائیے

مکتبہ عالیہ — اردو بازار — لاہور